

برجسون

فيلسوف الحياة

٢٠٠٧

الإهداء ...

إلى كل من يتحرك فيتغير فينطلق
فيبدع شيئاً جديداً...

حسن حنفى
مدينة نصر يناير ٢٠٠٧

مقدمة

١ - لماذا برجسون؟

فى إحدى البحوث وأنا طالب عن معنى الفلسفة أو الميتافيزيقا كما أذكر بالسنة الثالثة بقسم الفلسفة بجامعة القاهرة عام ١٩٥٥ مع المرحوم زكريا إبراهيم صدرته بهذا الإهداء "إلى من يتغير فيتحرك فينبطق فيبدع شيئاً جديداً". وما أن أطلع عليه فى خاتمة البحث حتى صاح "هذا برجسون". فعلمت من ذلك الوقت أننى بى شىء منه.

بعدها بعام فى ١٩٥٦ وهو عام تأميم قناة السويس غادرت إلى فرنسا للدراسة فى أكتوبر قبل العدوان الثلاثى بأسبوعين وكان أول ما اقتنيتيه أعمال برجسون واسبينوزا. وكنت أشتغل فرحاً وأنا أقرأ الفيلسوفين. ففى منهما الكثير. الأول كفيلسوف حيوى، والثانى كناقذ للكتاب المقدس. وقد أوفيت حقى وأديت واجبى بترجمة "رسالة فى اللاهوت والسياسة" لاسبينوزا إلى العربية عام ١٩٧٠ وهأنذا أوفى بحقى وأودى واجبى الثقافى تجاه "برجسون".

وفى السنة الرابعة فى مادة علم النفس الصناعى التى كان يدرسها "جشطلى" دار العلم كله حول مقاييس القدرات النفسية والعضلية لاختيار أفضل العمال لأفضل الأعمال. وكان للقياس النفسى العضلى أربعة شروط: المادة، الكم، التقسيم، الموضوعية، وثارت ثائرتى وأنا أسمع هذا القياس الكمى للظواهر النفسية الكيفية فى المجتمع الصناعى "المتقدم". ونقدت ذلك فى ورقة الإجابة على سؤال: ما هى شروط المقياس العلمى؟ وكانت النتيجة "مقبول" وليس جيد جداً. وقد صرح لى الأستاذ الجشطلتى ومؤسس علم النفس التكاملى أنه عرف

ورقتى "البرجسونية" من بين عشرات الأوراق^(١).

وفى "علم الجمال" أيضاً فى السنة الرابعة كان السؤال: ما هى مواصفات رابطة العنق "الجميلة" إذا أردت شراءها؟ ونقدت علم الجمال الشئى والقيم الاستهلاكية كدافع للجمال. ودافعت عن الموسيقى والشعر^(٢). وفيما بعد عرفت إشكال المتكلمين فى المقدمات النظرية أيهما أفضل السمع أو البصر؟ وفضلت السمع. ومنذ عشر سنوات كتبت الفنون البصرية أم الفنون السمعية أيهما أقرب إلى الوجدان العربى^(٣).

وتعلمت برجسون على برجسونى على مدى عشر سنوات ومن الأوصياء على تنفيذ وصيته، وصديق ابنته جين، الخرساء، البكماء. عرفت برجسون من الداخل روحاً وفكراً، منهجاً وموضوعاً، حركة واتجاهاً، رؤية ومنظوراً. قرأته عدة مرات وأنا أستمع إلى محاضراته فيه. وكما حدث فى جامعة القاهرة مع زكريا إبراهيم، حدث أيضاً فى جامعة السربون مع جان جيتون الذى ظللت ملازماً له عشر سنوات، كل يوم أربعاء فى محاضراته العامة لشهادة تاريخ الفلسفة والفلسفة، وفى حلقة بحثه أيضاً نفس اليوم صباحاً لطلبة المسابقة (الأجرجاسيون) ثم فى محاضراته العامة المسائية لمحبي الفلسفة من الجمهور الباريسى.

أثيرت برجسونيتى الدفينة من خلال جان جيتون تلميذ برجسون المباشر

(١) "محاولة مبدئية لسيرة ذاتية، الدين والثورة فى مصر، ١٩٥٢-١٩٨١، ج٦، الأصولية الإسلامية، ص ٢٠٧-٢٩٢، وأيضاً الحرية والإبداع محاولة ثانية لسيرة ذاتية، هموم الفكر والوطن، ج٢، الفكر العربى المعاصر، ص ٦٠٩-٦٦٢.

(٢) من العقيدة إلى الثورة ج١، المقدمات النظرية، ص ٥١٤-٥٢٦.

(٣) الفنون البصرية أم السمعية، أيهما أقرب إلى الذوق العربى، حصار الزمن، ج١، إشكالات ص ٢٦٥-٢٧٠.

بالرغم من عدم الإشارة إليه في "كتابات وأقوال" أو تبادل الرسائل معه كما حدث مع بعض الفلاسفة البرجسוניين مثل جاك شيفالبييه وأدوار لوروا. كُتب "برجسون" مرة واحدة كما كُتب النصان العربيان "تأويل الظاهريات" و"ظاهريات التأويل" أيضاً مرة واحدة. عشته من الداخل وقرأته من الخارج. وإذا كان فشته فيلسوف المقاومة، وكان هوسرل فيلسوف الوعي أو القصديّة، ونيشته فيلسوف القوة، وماكس شيلر فيلسوف الوجدان، وإقبال فيلسوف الذاتية، فماذا يكون برجسون؟ هو فيلسوف الحياة مثل فشته، وفيلسوف القوة مثل نيشته، وفيلسوف التعاطف مثل ماكس شيلر. إلا أنه بوجه أخص فيلسوف الحياة الباطنية أو الزمان أو الحدس أو الطاقة الروحية أو الحركة أو الطفرة والكمون أو الإبداع.

وقد حظى برجسون بترجمة أعماله الكاملة إلى العربية بفضل المرحوم سامي الدروبي من القطر السوري الشقيق، وممثل سوريا بالجامعة العربية^(١). وكان قد درس في فرنسا أيضاً وأطلع عليه. وكان برجسون وفشته حاضرين في أيديولوجية حزب البعث العربي الاشتراكي، برجسون من أجل الطاقة والحركة والحياة والتغير، وفشته من أجل القومية. ويمكن القول بأن أيديولوجية البعث العربي الاشتراكي هو مزيج من برجسون وفشته. ولما كنا قد كتبنا فيلسوف المقاومة "فشته" من قبل تحية إلى المقاومة الفلسطينية في عصر الاستسلام والصلح والاعتراف من أجل تدعيم المقاومة، "الأنا تضع نفسها حين تقاوم" أو بلغة ديكارت "أنا أقاوم فأنا ذاك موجود"، وبقي أن يكتب برجسون في عصر التقليد واللامبالاة واليأس والإحباط والسكون والعجز عن الحركة والضياح،

(١) وترجم كمال الحاج "رسالة في المعطيات البديهية للوجدان"، ومحمود قاسم "الضحك".

فتقافة الغرب من علوم الوسائل وليست من علوم الغايات، من علوم العجم، تطويراً لعلوم العرب، من علوم الأوائل وليست من علوم الأواخر طبقاً لتمييز القدماء بين ثقافة الأنا وثقافة الآخر.

ولم ينل برجسون حظاً موفوراً في الدراسات الفلسفية المعاصرة أو أصبح موضوعاً شائعاً ومتكرراً في الرسائل الجامعية أسوة بغيره من فلاسفة المسلمين أو فلاسفة الغرب. صحيح هناك بعض الرسائل مثل "المذهب في فلسفة برجسون"، وبعض الدراسات مثل "برجسون"، قام بها الرعيل الثاني من جيل الأساتذة المحدثين. ولم يستأنف الجيل الحالي ذلك وليس السبب في ذلك عدم المعرفة الكافية باللغة الفرنسية فمؤلفات برجسون الكاملة منقولة إلى اللغة العربية والإنجليزية. وكثيراً ما يدرس الطلاب نصوص الفلاسفة الألمان والفرنسيين والأسبان والإيطاليين في ترجماتها العربية^(١). السبب الأقرب هو عدم الاهتمام بفلسفة الحياة حتى في هذا العصر الذي استكان فيه الناس، واستسلموا للعجز واليأس والإحباط. ففيه انتشرت الفلسفات العقلية والعلمية أثناء نهضة مصر الأولى في القرن التاسع عشر في دولة محمد علي، وأثناء نهضة مصر الثانية في عهدها الليبرالي في النصف الأول من القرن العشرين أو في عصرها القومي الاشتراكي في الربع الثالث منه قبل أن تسود اللامبالاة، ويعم الموت في الروح في الربع الأخير منه.

٢- برجسون ومشروع "التراث الجديد".

التراث الإسلامي ليس مرحلة واحدة في تاريخه، هي المرحلة القديمة، اليونانية الرومانية غرباً، والفارسية الهندية شرقاً، بل هي مراحل متتابعة. هو

(١) مراد وهبة: المذهب في فلسفة برجسون. زكريا إبراهيم: برجسون

تراث متجدد فى كل مرة تلتقى فيها الحضارة الإسلامية بحضارات الشعوب الأخرى المجاورة وتحدث عمليات نقل من الحضارة السابقة إلى الحضارة اللاحقة. ولما كانت الحضارة الإسلامية فى طور جديد فى تعاملها مع الحضارة الغربية منذ أكثر من قرنين من الزمان فإن النقل والتعليق والشرح والتلخيص والعرض والتأليف والإبداع الخالص فى الفلسفة العربية المعاصرة استئناف للتراث الإسلامى القديم فى فترة جديدة. وكما ألف الكندى والفارابى فى أفلاطون وأرسطو، وكما شرح ابن رشد ولخص أرسطو ثلاث مرات، يمكن اعتبار ترجمائى وشروحى ومؤلفائى فى الفلسفى العربية من هذا النوع.

وقد كُتب "برجسون" استعداداً لمحاولتى الرابعة "من الفناء إلى البقاء" لإعادة بناء علوم التصوف. فمن أكثر من برجسون حلل التجربة الصوفية. ووضع الأسس الميتافيزيقية للتصوف، وجعله أعلى من الفلسفة، وجعل الصوفى أعلى من الفيلسوف. وهو ما قاله حكماء المسلمين قديماً عن الصلة بين النبوة والفلسفة، دين النبى والفيلسوف. فكلاهما ينهلان من مصدر واحد العقل الفعال. وقالوا حقيقة واحدة بأسلوبين مختلفين: التخیل عند النبى، والبرهان عند الفيلسوف. وفى نفس الوقت يصدر أيضاً "محمد إقبال" فيلسوف الذاتية" استعداداً أيضاً لمحاولة إعادة بناء علوم التصوف كما حاول إقبال نفسه. فمن من المفكرين الإسلاميين المحدثين أسس ميتافيزيقا التصوف مثل محمد إقبال فى "تجديد الفكر الدينى فى الإسلام". ومن ثم تتأسس محاولة إعادة بناء التصوف مرة فى الوافد، ومرة أخرى فى الموروث.

وهذا العمل "برجسون" هو أيضاً جزء من استئناف علم الاستغراب، بعد أن تم الإعلان عن البيان النظرى مع الخطة العامة للجبهة الثانية من مشروع

"التراث والتجديد"، "الموقف من التراث الغربى" من أجل التأليف فى المحطات الرئيسية فى مسار الوعى الأوروبى، ومنها هوسرل وبرجسون. وكنا قد أعددنا طبعة عربية هذا العام أيضاً من "تأويل الظاهريات الحالة الراهنة للمنهج الظاهريأتى وتطبيقه فى ظاهرة الدين" والذى كتب منذ ما يقرب أربعين عاماً، عام ١٩٦٦، واستعداداً للتأليف فى المحطات الأخرى هيجل والهيغلين، وباقى الهوسرليين مثل ماكس شيلر أو من شاركوا فى وضع فلسفة الحياة مثل نيشته ودلتاى وأورتيجا إى جاسيه أو الذين أبرزوا قيمة الشخص مثل مونيه.

مقدمة فى علم الاستغراب هو القلادة، وأعلامه، فشته، برجسون، هيجل، فيوريخ، شيلرماخر، شلنج، شتراوس، باور، ماركس الشاب، فى ذروة الوعى الأوروبى، وهوسرل، وشيلر، ونيتشه، ومونيه، وأورتيجا، الجواهر الكبرى المعلقة فيه .

وبرجسون وثيق الصلة بهوسرل. قالوا نفس الشئى بلغتين مختلفتين. وشارا ضد نفس الخطأ، الصورية والتجريد من ناحية والمادية والنزعة الطبيعية من ناحية أخرى من أجل العودة إلى عالم الحياة والشعور الداخلى بالزمان عند هوسرل والديمومة عند برجسون. قالها هوسرل بالطريقة الألمانية وبلغة الظاهريات المعقدة والأسلوب التأملى المعروف فى المثالية الترتسندنتالية، وعبر عنها برجسون بالطريقة الفرنسية، وبلغة تحليل الخبرات الحية مثل مين دى بران فى "تحليل الجهد"، ورافيسون فى تحليل "العادة" والأسلوب البسيط الواضح، السهل الممتع المعروف منذ ديكارت حيث يصعب التفرقة بين الأدب والفلسفة، بين الأسلوب والتفكير، بين التعبير والتأمل. مع أن كلا منهما لم يعرف الآخر، عرف هوسرل برجسون عندما قرأ عن فلسفته لأول مرة رسالة

تلميذه رومان انجاردين البولندي وتحت إشرافه "الحدس والعقل عند برجسون" وصاح "هذا هو تقريباً ما أريد، وكأنتى برجسون"^(١).

وبطبيعة الحال ليس الهدف هو عرض المذاهب والتيارات والاتجاهات الفلسفية الغربية ترويحاً لها وعرض الثقافة الوافدة لمزاحمة الثقافة الموروثة أو كبديل عنها. يفعل المتغربون ذلك. وتشجعه المراكز الثقافية وبرامج الترجمة في السفارات الأجنبية، ترويحاً لثقافتها. وقد غلب العرض على دراساتها الفلسفية ورسائلنا الجامعية المعاصرة نظراً للخلط بين المعلومات والعلم، ظناً من الباحث أن نقل المعلومات هو العلم. وقد يرجع السبب في ذلك أيضاً إلى دعوى الحيادة والموضوعية وكأن الفكر يكرر ويعاد، من حضارة إلى حضارة أخرى. مع أن الفكر قراءة وتأويل وإعادة إنتاج للنص المقروء. وقد يكون السبب الرئيسى هو غياب الوعي الحضارى والاكتفاء بدور المتفرج دون أخذ موقف من الوافد بإعادة قراءته أو من الموروث بتطويره وتحديثه.

أتبع فى "برجسون" منهج العرض الذى يجمع بين المادة العلمية وقراءتها، وبين أفكار برجسون وتطويرها. كان "العرض" أحد الأشكال الأدبية فى تراثنا الفلسفى القديم. وتراوح بين العرض النسقى والعرض الجزئى، العرض العلمى والعرض الشعبى^(٢).

وطريقة العرض هى عرض الأعمال واحداً تلو الآخر. فكل عمل موضوع. ومجموع الأعمال هى مجموع الموضوعات التى تكون النسق الفلسفى لأصحاب المذاهب أو الموقف الفلسفى لأصحاب المواقف دون المذاهب.

(١) "Das ist fast so... Als ob Ich Bergson wäre, R. Ingarden
Cahiers de Royommont

(٢) "من النقل إلى الإبداع"، مج ٢، ج ١.

وترتب الأعمال ترتيباً زمنياً لمعرفة تطور المذهب من مرحلة إلى أخرى أو كيفية بنائه موضوعاً موضوعاً حتى يكتمل البناء. وبهذه الطريقة يمكن معرفة فكر الفيلسوف تطوراً وبنية^(١).

وقد استعمل منهج تحليل المضمون لأسماء الأعلام لمعرفة نشأة البرجسونية من بين تيارات الفلسفة الغربية المعاصرة وشقها تياراً ثالثاً في فلسفة الحياة أو الوعي بين الصورية والمادية، بين العقلانية والوضعية، كما نشأت الظاهريات عند هوسرل. وقد أثبت منهج تحليل المضمون جدارته من قبل في "من النقل إلى الإبداع" لمعرفة مسار النص الفلسفي العربي القديم. واستعمل منهج قراءة النص والتعامل مع مؤلفات برجسون تعاملًا مباشراً دون توسط الدراسات الثانوية. فيلسوف يقرأ فيلسوفاً، ومفكر يحاور مع فكرياً وحضارة تقرأ حضارة.

(١) وهو المنهج الذي اتبعناه في عملنا السابق "قشته فيلسوف المقاومة".

الباب الأول

المنهج والبيئة الثقافية والأسلوب والبيئة
الثقافية والحضارة الأوروبية

الفصل الأول

الموضوع: الطاقة الروحية

١- الموضوع يسبق المنهج.

ويعنى هذا العنوان الطويل "الموضوع والمنهج والأسلوب والبيئة الثقافية والحضارة الأوروبية" الجمع بين المنهج وهو المنهج الحدسى ودراسة الأفكار من جوانبها النفسية كما هو الحال فى علم نفس المعرفة، والموضوع وهو الحياة الوجدانية بكل مظاهرها من تذكر وحلم وخيال. ويعنى الأسلوب الصور الفنية وطرق التشبيه والاستعارة والمثل والتى يستغلها برجسون لتوضيح الفكرة. فالفلسفة الفرنسية منذ ديكارت جزء من تاريخ الأدب الفرنسى. أما البيئة الثقافية فتعنى التيارات الفكرية والنفسية الفلسفية والعلمية التى كانت موجودة فى عصره والتى تفاعل معها كرد فعل عليها. أما الحضارة الأوروبية فتعنى دلالة برجسون داخل الحضارة الأوروبية خاصة والغربية عامة، خاصة وأنه عاصر حربيين أوروبيتين، الأولى والثانية، وعاصر بداية المحرقة والاحتلال النازى لفرنسا، وهو اليهودى الفرنسى، ونشأة المنظمات الدولية مثل عصبة الأمم، وارتباطه بديكارت كبداية مما يوحى بأن برجسون كان من علامات النهاية.

وبالرغم من أن المنهج يسبق الموضوع عادة مثل أسبقية مقال في المنهج تطبيقه في "التأملات في الفلسفة الأولى" عند ديكارت وأفكار موجهة للظاهراتيات والفلسفة الظاهراتية" تطبيقه في "الفلسفة الأولى" و"أزمة العلوم الأوروبية" عند هوسرل، وأسبقية "ظاهريات الروح" و"علم المنطق" عند هيجل تطبيقه في "محاضرات في تاريخ الفلسفة" و"محاضرات في تاريخ الدين"، "محاضرات فلسفة التاريخ" و"محاضرات في علم الجمال" إلا أن الموضوع يسبق المنهج عند برجسون كما سبق الحدس البرهان. فالموضوع يتشكل في الوعي أولاً قبل أن يدركه الحدس. والبلبل يغرد دون أن يتعلم فن الغناء. والطفل يمشي قبل أن يتعلم

قواعد المشى.

ويظهر الموضوع فى الطاقة الروحية مع عنوان فرعى "محاولات ومحاضرات". ويشمل سبعة موضوعات.

الوعى والحياة، النفس والبدن، أشباح الأحياء والبحث النفسى، الحلم، تذكر الحاضر والتعرف الخاطيء، الجهد العقلى، المخ والفكر وهم فلسفى^(١). بين (١٩٠١-١٩١٣) وعمره بين ٤٢-٥٤ عاماً (وأكبرهما "تذكر الحاضر والتعرف الخاطيء"، وأصغرهما "المخ والفكر ٢ وهم فلسفى"). ومصطلح الطاقة الروحية جديد. والشائع هو "الدافع الحيوى". ويغلب على الموضوعات السبعة الموضوعات النفسية. وبعضها إعادة عرض سهل لموضوعات تطبيقية فى كتب مستقلة، مثل "المخ والفكر، وهم فلسفى، و"تذكر الحاضر والتعرف الخاطيء و"النفس والبدن" تمت دراستها من قبل فى "المادة والذاكرة" (١٨٩٦) وعنوانه الفرعى، "الصلة بين النفس والبدن" و"الوعى بالحياة" و"أشباح الأحياء والبحث النفسى" موضوعات تم تناولها من قبل فى "التطور الخالق" (١٩٠٧). وكل موضوع له وحدته الداخلية، أهدافه وحججه وأعلامه. لذلك يُحلل كل

(١) وطبقاً لترتيبها الزمانى:

١- الحلم (١٩٠١).

٢- الجهد العقلى (١٩٠٢).

٣- المخ والفكر، وهم فلسفى (١٩٠٤)

٤- تذكر الحاضر والتعرف الخاطيء (١٩٠٨)

٥- الوعى والحياة (١٩١١)

٦- النفس والبدن (١٩١٢)

٧- أشباح الأحياء والبحث النفسى (١٩١٣).

موضوع على حده طويلاً وليس عرضياً، بالرغم من وجود عناصر مشتركة بين المقالات في الهدف والمنهج والتوجيه.

ويغلب على الموضوعات علم النفس الفلسفي أو الفلسفة وأساسها النفسي. وقد كان برجسون في بداية حياته يريد أن يكون عالم نفس، ولكنه نفر من علم النفس الفيزيقي أي السيكوفيزيكا الذي كان سائداً في عصره والخارج من معامل علم النفس، وقياس الظواهر النفسية بمظاهرها الجسمية من أجل تأسيس علم النفس الخالص الذي يقوم على الاستبطان واستقلال الظواهر النفسية عن حواملها الجسمية.

٢ - الحلم^(١).

وقد شاع الموضوع منذ أن ركز فرويد دراساته في التحليل النفسي على "تفسير الأحلام"، معظم الأعلام المذكورة من علماء النفس^(٢) ولم يذكر من الفلاسفة إلا أفلاطون وأفلوطين وشوبنهاور. وهو موضوع نفسي خالص يشق طريقاً ثالثاً بين التحليل الفزيولوجي والتأمل الميتافيزيقي. ويعتمد برجسون على منهج تحليل الأحلام التي يرويها أصحابها كما فعل فرويد من قبل. فالدارسة

(١) محاضرة ألقاها برجسون في المعهد العام لعلم النفس في ٢٦/٣/١٩٠١.

ES., pp.85-109. رؤى فوسفورية Phosphorénes.

(٢) ألفرد موري A.Mauray (٣)، ماكس سيمون M.Simon، ستيفنسون Stevenson،

تارتيني Tartini، الماركيز هرفي سان دينيز (٢)، تيسي Tissi، كراوس،

شيرنر Scherner، أرتيج Artignaes، أفلاطون، أفلوطين، شوبنهاور، لادا G. Ladd،

دلوج Deloge، روبرت Robert w. فرويد (١) وفي الهامش روبسبير، مارا، فوركبيه-

تينفيل Fouqaeir- Tinville، جولدشيدر Goldscheider- مولر Müller.

تفسير للأحلام وليست للأحلام ذاتها. يشك في النظريات المسبقة قبل تحليل التجارب "فتترك النظريات ولنأخذ الوقائع".

وقد وقع الفيلسوف شوبنور في التفسير الفزيولوجي للحلم في حين ويعنى الحلم رؤية أشياء دون أن تكون موجودة أما العين بالفعل، لا فرق بين حلم النوم وحلم اليقظة، بين الوهم والسرطان دون أن تكون هناك مادة حسية للحواس خاصة البصر والسمع. وقد يتداخل اللمس.

وقد تحدث علماء الفزيولوجيا والسيكوفيزيقا عن "غبار مضيء أو "طيف مرئي" أو "رؤى فوسفورية". وهو ما يتناقض مع غلق الجفنين. قد يثار حلم كبير من واقعة حسية صغيرة مثل حريق كبير من لهب شمعة.

واعتبره أحد الأطباء وهو نيسييه أحد علامات المرض: فالحلم قيمة دلالية. والحقيقة أن الحواس تغييب أثناء النوم، ثم تنفتح في بعض الاتجاهات ومجالات العمل. وهكذا يؤلف الموسيقى بسمعه الداخلي وليس بسمعه الخارجي.

والتذكر هو العامل الفعال في الحلم. لذلك ارتبطت دراسة الحلم بدراسة التذكر كما فعل برجسون من قبل في "المادة والذاكرة" (١٨٩٦). وهكذا يؤلف الروائي عندما يستدعي ذكرياته السابقة في حلم اليقظة. التذكر هو القوة الإخبارية للمواد المنقولة بواسطة إرخاء الحس. وهى القوة التى تقلب الموضوعات المحددة والدقيقة الانطباعات الغامضة الآتية من العين والأذن من سطح الجسد وباطنه. ويتم في حالة اليقظة. هناك انطباعات حسية فعلية على أعضاء الحس وذكريات تتداعى وتتداخل في الشعور لتعود إلى الحياة. والذاكرة في الإنسان أقل حصارا بالفعل. إذ تؤلف الذكريات في وقت ما كلا متضامنا كالهرم الذى تتحرك قمته باستمرار مع الحاضر ويتحرك نحو الأمام.

يمنع النوم عقبات تداعى المعانى فى الذكريات وبالتالي يبدأ الحلم عندما يحدث الاتصال بين الحس والتذكير وكما فسر أفلوطين فى "التاسوعات" نظرية أفلاطون "العلم نذكر والجهل نسيان". فالإنسان يولد فى الحياة. وسقوطه فيها بدهية الحياة. لذلك تخرج الأحلام من اللاشعور. ويرتبط الإدراك والحلم فى حالة النوم. إذ يقوم الحلم على الإدراك المسبقة المختزنة فى الذاكرة.

ولا يوجد منطق فى الحلم دون أن يكون بالضرورة متعارضاً مع المنطق. يقوم فقط على تداعى المعانى وترابط الذكريات. لا تغيب فى النوم موضوعات الاهتمام. وتستمر فى وجودها فى اليقظة والنوم. فينشغل بها العقل الباطن. اليقظة والإرادة شئ واحد، وتستمر الإرادة من اليقظة إلى النوم. ويتغير شكل الفعل، من الفعل المادى فى الواقع إلى الفعل الضمنى فى الحلم. وليس لدى الحالم أى قدرة على العطاء الفعلى فيعطى عن طريق التذكر. وما يقوم به الجهد هو الدقة والتكليف من أجل التوجه نحو العمل.

ويتسم الحلم بثلاثة أشياء: عدم الاستقرار وكأن الحلم لعب، وسرعة الحوادث، وتفضيل الذكريات غير الدالة. فالحلم له قدرة على الانتقاء.

٣- الجهد العقلى^(١).

وهو موضوع نفسى كذلك. اعتمد فيه برجسون على علماء النفس المعاصرين خاصة ريبو، وبرندر جاست، وغيرهم مثل بينيه وجانيه وديوى^(٢)،

(١) ES, p. 153-90 وقد صدر المقال فى "المجلة الفلسفية"، يناير ١٩٠٢.

(٢) برندر جاست Prendergast، ريبو (٣)، فيتاسيك Vitasek، هودان R.Houdin، وليم جيمس، تين، بينيه، أربوجاست Arbogast، كاي Kay، كاتل Cattell، جولدشيدر، =

ووليم جيمس. ولم يُذكر فيلسوف واحد.

ويرتبط أيضاً بموضوع التذكر الأثير عند برجسون وإلى كتب فيه برجسون من قبل "المادة والذاكرة" (١٨٩٦). لذلك يحيل إليه برجسون مرتين^(١). فالجهد الفعلى جهد للتذكير أو استدعاء الذكريات. وهى مشكلة الانتباه فى علم النفس المعاصر ودرجة تركيزه بين التوتر والتراخي، أو بتعبير الصوفية بين القبض والبسط، وكذلك حالة حركة التمثل فى العقل لمعرفة خاصية العقل فى الجهد العقلى. لقد ركز ريبو على الظواهر الحركية المصاحبة. وهذا لا يكفى لوجود عامل ذهنى فى الجهد العقلى.

ويأخذ برجسون صورة متوسطة لدراسة الموضوع وهى أن إعادة الإنتاج أو التقليد أو النسخ أسهل من الإنتاج أو الإبداع^(٢). فالإبداع معاناة شعورية وخلق جديد فى حين أن التقليد مجرد تكرار يقوم عن وعى أو لا وعى. كما يلزم التمييز بين مستويات الشعورية، بين التذكر المشوب بالحس والتذكر الخالص، بين اللاحدس والحدس، بين التمثل التلقائى والتمثل الإرادى. والتذكر الآلى لا يقوم على اهتمام خاص أو جهد عقلى خاص. إذ يتم التفكير أحياناً على نحو آلى.

ويستخدم الجهد العقلى فى آليات الحفظ. إذ يرى البعض أن يكون الحفظ

=Goldscheider، موللر Müller، بيلزبروج Pillsburg، إردمان Erdmann، دودج Dodge، باجلي Bagley، لويس Lewis، بولان Paulhan، كبلر kepler، ديوى، باستيان^(١).

(١) ES., p. 155,67

(٢) إعادة الإنتاج، التقليد النسخ Reproduction

للجملة كلها حتى دون فهم معانيها كما يفعل غير قراء العربية في حفظ القرآن الكريم صوتاً لا معنى. يكفي في ذلك الصورة السمعية أو الصورة المرئية بوضع العينين على الأسطر. حينئذ يكون التذكر السمعي هو التذكر المحرك. وهذا ليس حفظاً بل استدعاء آلياً. وكل استدعاء يتطلب جهداً إذ يحرك الذهن نفسه من مستوى لآخر. ويصعب التذكر على هذا النحو الآلي إن لم تكن هناك لحظة ربط حسياً أو معنوياً، صورة أو دلالة. وقد يساعد على ذلك اختصار العبارات الطويلة في جمل قصيرة كما هو الحال في المثل العامي، وهو ما يتطلب جهداً. ويحتاج وقتاً للتذكر. لذلك يحتاج الواعظ عند وليم جيمس إلى أربعة أيام لحفظ خطبة بالطريقة الأولى. وبالطريقة الثانية يحتاج إلى وقت وجهد كبير، وانتباه أشد، وفهم أعمق.

وكما كانت الصورة أو المخطط الذي عليه يتم الحفظ حركياً كان التذكر أسرع. وممن ضمنه المعنى أو الدلالة كعنصر ارتباط بين الحاضر والماضي. فالحركة أكثر تنبيهاً للذكريات من الثبات.

ليس التذكر فزيولوجياً خالصاً عن طريق ترابط الاحساسات كما ظن تين وبينيه بل يحتاج إلى جهد لإعادة البناء وقوة وإدراك قيمته ووظيفته. لذلك تحدث بندر وجاست عن الهوس في التذكر والربط بين الحاضر والماضي لتوجيه الجهد والطاقة نحو نقطة تماس، كما يتم توصيل السالب والموجب في الكهرباء ولإيصال التيار. وهو ما يتطلب تربية الذاكرة كما اقترح كاي. والأهم تحويل المخطط إلى صورة والتمثل إلى خيال، وتحويل الأفقى إلى رأسى، والتاريخى إلى شعورى، والكم إلى کیف، والمكان إلى زمان، إلى آخر ما عرف عن برجسون من ثنائيات.

والخلاصة أن جهد التذكر هو قلب التمثيل التخطيطي الذى تتداخل فيه العناصر التى تمثل بالصورة تتجاوز فيها العناصر استخدام ذلك بجهد إرادى. الجهد العقلى هو حركة الذهن ذهاباً وإياباً بين الإدراكات أو الصور من ناحية ودلالاتها من ناحية أخرى. ليس الانتباه حسياً فقط بل هو أيضاً انتباه إرادى، يصاحب إحساساً بالجهد أى انفعالاً أو تعاطفاً مع موضوع التذكر كما لاحظ لويس، وبالتالي الاثراء التدريجى للإدراك. والجهد العقلى بما أنه يفسر ويفهم ويتنبه هو إذن حركة مخطط حركى نحو الصورة التى يكونها ينتج الإحساس بالجهد العقلى فى المسار من المخطط إلى الصورة.

والأهم هو جهة الاختراع أى الإبداع بالخيال كما لاحظ ريبو والتحول من المجرد إلى العيانى، ومن المخطط إلى الصورة. لذلك يميز ريبو بين صورتين للخيال الخلاق، حدسى وفكرى الأول يقوم على وحدة الأجزاء، والثانى على تجزئة الوحدة. يتكون العمل العقلى إذن من توجيه نفس التمثيل من ثانياً مستويات الشعور المختلفة من المجرد إلى العيانى، من المخطط إلى الصورة. ولا يتم العمل بمفرده لوجود عقبات يستطيع الجهد العقلى أن يتخطاها. وهو ما لاحظته ديوى أيضاً فى دراسته عن علم نفس الجهد واحتياج كل تعليم إلى جهد.

وتكون الصورة كما لاحظ باستيان صور حركية جزئية أولية. وتكون الحركة الكلية كما هو الحال فى الصورة السينمائية. وتبقى ثنائية المخطط والصورة لعملية التذكر.

ليس الأمر هو التمثيل بل حركة التمثيلات، تداخلها وتفاعلها. والانتباه حالة من التوحيد بتعبير ريبو فى "علم نفس الانتباه" ومن ثم فإن غنى الحالة العقلية

بمقدار ما تبذله من جهد. ومع ذلك فالوحدة التي يتجه الذهن إليها ليست وحدة مجردة جافة فارغة بل وحدة فكرة موجة، وحدة الحياة. وهذه هي المشكلة الكبرى في الميتافيزيقا، مشكلة العلية بين الدفع والجذب بين العلة الفاعلة والعلة الغائبة^(١). وهناك عالم متوسط بينهما وبين الامتداد والتوتر وهو الجهد العقلي. فهو النمو التدريجي المتنامي من اللامادى إلى المادى أو من المادى إلى اللامادى. وهي الخاصة الرئيسى لكل نشاط وحيوى. هذا الوصف للتذكر بديل عن النظرية المسبقة وأصدق منها وأدق لأنه يعتمد على التجربة ولا يستنبطها من تصور مسبق^(٢).

٤- المخ والفكر، وهم فلسفى^(٣).

إن التوازى بين الحالة النفسية وحالة المخ فى صلب جزء كبير من الفلسفة الحديثة. وهناك على أكثر تقدير حالة نفسية فسفورية تضىء المخ أو تأتى من المخ تضىء النفس. المهم الموازنة بين الاثنين. تتبع الحالة النفسية ضرورة حالة المخ. ولا يستثنى من ذلك حتى الإنسان المتفوق أياً كان. فكل ما يحدث فى شعوره يحدث من قبل فى المخ، فالشعور لا يقول شيئاً أكثر مما هو موجود فى المخ يعبر عنه فقط بلغة أخرى. وتقع المسئولية الفلسفية لهذا التوازى النفسى الفيزيقي على ديكارت

(١) التوحيد Monoidéisme

(٢) الدافع Impulsion، الجذب Attraction

(٣) ES., pp. 191-210. بحث مقروء فى مؤتمر الفلسفة فى جنيف فى ١٩٠٤ ثم نشر فى مجلة الميتافيزيقا والأخلاق بعنوان "التناقض النفسى الفيزيولوجى". Le Paralogisme "Psycho-physiologique".

والديكارتية، الثنائية التي بدأ بها العصور الحديثة بين النفس والبدن^(١). أثر الحل المثالي، تميز النفس والبدن، واعتبار العالم حركة وامتداداً في القرن السابع عشر. ثم حدث رد فعل في القرن الثامن عشر في المادية التجريبية، ورد النفس إلى البدن، والفكر إلى المادة. وبدأ الصراع في القرن التاسع عشر بين التيارين الكبيرين في الفلسفة المثالية والواقعية.

ويرجع التشابه إلى استعمال الألفاظ أي استعمال لغة واحدة لمستويين مختلفين من حياة الشعور. ويرجع الخطأ أيضاً إلى خطأ منهجي في الموقف وهو وضع الفيلسوف نفسه في مستوى ثم ينتقل خفية إلى مستوى الآخر دون أن يحكم الميزان بين الطرفين، والتعادل بين الموقعين أي القلب، والانتقال من الشيء إلى التمثل كما يفعل المثالي أو من التمثل إلى الشيء كما يفعل الواقعي. فعند المثالي لا يوجد شيء في العالم لا يظهر في الشعور. وعند الواقعي لا يوجد شيء في الشعور لا يوجد في العالم. عند المثالي لا يوجد عالم مستقل عن الشعور المدرك. وعند الواقعي العالم مستقل عن الشعور المدرك.

والحقيقة أن كلا الموقعين يختلفان في الظاهر ولكنهما يتشابهان في الباطن. فكل منهما يرد أحد الطرفين إلى الآخر. يرد المثالي الأدنى إلى الأعلى كما يفعل بركلي. ويرد الواقعي الأعلى إلى الأدنى كما هو الحال في السيكوفيزيقا والنزعتين التجريبية والوضعية الاجتماعية بوجه عام. كلاهما يقعان في التوازي بين المستويين دون تمييز، إما بالرفع عند المثالي أو بالخفض عند الواقعي، رد المخ إلى التمثل عن المثالي ورد التمثل إلى المخ عند الواقعي. وكلاهما ضحية مبدأ العلبة بصرف النظر عن ما العلة وما المعلول. التمثل علة والشيء معلولاً

(١) ديكارت (٢)، الديكارتية (١)، بركلي (١).

عند المثالى. والشئ علة والتمثل معلولاً عد الواقعى. كلاهما ضحية الخلط بين الكل والأجزاء، يضحى المثالى بالأجزاء لصالح الكل. ويضحى الواقعى بالكل لصالح الأجزاء.

والحقيقة أن الفكر ينتقل من المثالية إلى الواقعية المزيفة، ومن الواقعية إلى المثالية المزيفة. فمع الحس عند الواقعى هناك التذكر الذى يقوم بتحويل الإدراكات الحسية إلى ذكريات خالصة. ومع التمثل عند المثالى هناك الشعور المتواصل بالواقع. ويخطئ التياران لأنهما يقعان فى حتمية النظرية الارتباطية بصرف النظر عن الانعكاس، ماذا يعكس ماذا؟ المخ انعكاس للواقع أم الواقع انعكاس للمخ؟ والحقيقة هو الطريق الثالث بين الاثنين الذى يقوم على التفاعل بين الطرفين أو الجدل بينهما. ففى كل طرف نصف الحقيقة وليس الحقيقة كلها. وكل منهما يرد الحقيقة إلى أحد أجزائها.

لا يحفظ الإدراك عند الواقعى إلا بانتقاله إلى المثالية. ولا يحفظ التمثل عند المثالى إلا بانتقاله إلى واقعية الشعور أو الشعور الفعلى الحقيقى فى العلاقة بين الطرفين وليس فى أحد الطرفين. ومن ثم يرد المذهبان المثالية والواقعية، إلى مذهب واحد حتى يمكن الخروج من الوهم القائم على أربعة أخطاء، الأول النفس الدماغية، والثانى أن كل عملية هى بالضرورة آلية رياضية كلية خاضعة للحساب وهو خطأ ديكارت، والثالث الانتقال من مذهب إلى آخر، والرابع أولوية أحد الطرفين على الآخر.

٥- تذكر الحاضر والتعرف الخاطيء^(١).

وهو موضوع نفسى خالص فى علم نفس المعرفة تعرض إليه أفلاطون من قبل فى عبارته الشهيرة "المعرفة تذكر، والجهل نسيان"، فإذا رأى الإنسان شيئاً أو شخصاً يتهيأ له أنه رآه من قبل. فإدراك الحاضر يثير ذكريات الماضى. ويعتمد برجسون على علماء النفس المعاصرين وحدهم خاصة بيرجانيه وبيرنار ليروا وآرنون، وكرابلان وآخرين^(٢)، التعرف الخاطيء من التماثل، والإدراك الحالى مع إدراك سابق يشبهه من حيث المضمون أو بعيد من حيث الكم أو الكيف. وكان برجسون قد تعرض له من قبل فى "المادة والذاكرة". وهناك نظريات عديدة لتفسير ذلك، الشائع نفسياً هو نشأة صورة أثناء الإدراك أو قبله تُقذف فى الماضى ثم تقوم مراكز المخ بفعليين، إدراك الحاضر وإدراك الماضى فى نفس الوقت. وهى نظرية نفسية فزيولوجية. وهناك نظرية أخرى تدخل العامل العاطفى الوجدانى ومدى الألفة بين الحاضر والماضى، وهى التى ترجع الحاضر إلى الماضى.

(١) نُشر هذه المقالة أول مرة فى "المجلة الفلسفية Reyue philosophique عام ١٩٠٨. ES; pp.115-52

(٢) بييرجانيه^(٦)، برنارلوروا Bernard-leroy، أرتو Arnaud، كريبلان Kraepelin^(٤)، بيك Pick^(٣)، هايمانز Heymans، كوريل Corel، ينسن Jensen، ساندر sander، لالاند Lalande، مييرز Myer^(٢)، كوريا coriat، بوناتيللى Bonatelli، أنجيل Angel، هوفدنج Hoffding، لوران Lorrain، بوردون Bourdon، ودرومارز Dromars، ألبيس Albes، بورجييه Bourget، سولى T. Sally، لابي Lapie، جراسيه Graset، ويجان Wigan، فوييه Foulllee، بيرون Piéron، لوميتير Le Maitre، ديجا Dugas، ليون كندبرج Leon – Kindberg^(١).

وهناك نظرية ثالثة تدخل عامل الفعل وليس التمثل كما هو الحال في الأولى أو العاطفة كما هو الحال في الثانية. فالشعور يتجه نحو الفعل بطبيعته. فبمجرد إدراك الحاضر يستعد للفعل ويجند قواه ومنها قوة التذكر. وهو ما يتطلب الانتباه إلى الحياة، والتحول من "النفسيّة الدنيا" إلى "النفسيّة العليا". والهدف إنارة الفعل. فضرورة الفعل هي التي تفرض قوانين الاستدعاء. وهو فعل فلسفي وليس مرضاً نفسياً يتعلق بعدد الحادث بعدد الحالات النفسية وتقلها بحيث تكون المهمة الرئيسية في علم النفس ليست تفسير كيفية حدوث ذلك عند المريض بل لماذا لا يحدث عند السليم. وقد يحدث هذا التعرف أحياناً عن وعى وأحياناً عن لا وعى بجهد التذكر والتركيز واستدعاء الماضي أو فجأة بإثارتته. التعرف الخاطيء إذن أحد موضوعات التذكر.

ولا تتكون الذكريات قبل الإدراك بل معه ومصاحبة له ولما كان التذكر إحساساً فإنه يكون مصاحباً له. ولا يتجه الحاضر فقط نحو الماضي بل يتجه أيضاً نحو المستقبل. فإذا اتجه نحو الماضي فهو التحرف الخاطيء. وإذا اتجه نحو المستقبل فهو التوقع. والمستقبل مفتوح على الحاضر مثل انفتاح الماضي عليه. والتذكر بالنسبة للإدراك مثل الصورة المدركة وراء المرآة بالنسبة للموضوع الذي أمامها. الموضوع فعلى، والصورة مضمرة^(١). الإدراك للموضوع والتحرف الخاطيء باستدعاء الصورة، والصورة الحاضرة إدراك والصورة القديمة تذكر، وهذا الازدواج لا يوجد إلا في الحساسية.

الإدراك الخاطيء "نوع من الشذوذ" يقلل من الانتباه إلى الحياة ويبعد الشعور عن الاتجاه الطبيعي ويسرح في الماضي، والدافع الحيوى في الشعور للتحقق وليس للتأمل لدفع الحاضر إلى المستقبل وليس لإرجاعه إلى الماضي.

(١) فعلى Actual - مضمّر Virtual - الشذوذ Aromslie.

٦- الوعي والحياة^(١).

وموضوعها الوعي والحياة والعلاقة بينهما. ولا تفرق إلا بالتجربة وليس بنظريات ومذاهب فلسفية مسبقة. فالموضوع يتضمن المنهج، ومن ثم دراسة آليات الفكر ونقده ثم نقد النقد يكشف عن التجربة ويزيح تغليفها بالنظريات القبلية المجردة. وأى منهج يمتاز لدى الفيلسوف بثلاثة أشياء، مدح حب الذات، وتسهيل العمل، وإعطاء وهم المعرفة النهائية. وينتهي المنهج إلى فكرة قائمة لا تستند إلى أى تجربة. ولا شيء يسبق التجربة. والعقل والاستدلال والتذكر والتأمل كل ذلك تال لها. الفلسفة بحث صاعد وليس استنباط هابطاً، تأويل وليس تنزيلاً البداية بالتجربة مع احتمال ثم تتكرر التجربة لمعرفة أقل احتمالاً وأكثر يقيناً. ولا يوجد مبدأ يمكن استنباط كبرى المشاكل الميتافيزيقية منه على نحو رياضي إنما يتم البحث عن سلسلة من الوقائع للوصول إلى دالاتها المتطابقة، وهو ما سماه الشاطبي من قبل في "الموافقات" الاستقراء المعنوي^(٢). الفلسفة إذن ليست بناء أو مذهباً يصوغه مفكر واحد بل محاولات متصلة للفهم، تتغير بتقدم البحث وتحقق الوقائع كما هو الحال في العلم الوضعي.

يعنى الشعور الذاكرة. وقد كتب المقال بعد صدور "المادة والذاكرة" بخمسة عشر عاماً، والوعي ما يتراكم فيه. هو الزمان المتصل من الماضي إلى

(١) Es., pp. 1-28 محاضرة هكسلي في جامعة بيرمنجهام في ٢٩ ١٩١١، وهي محاضرة باللغة الإنجليزية بعنوان Life and Conscionsness فى مجلة هيبيرت Hibbert Journal ١٩١١. وأعيد نشرها فى محاضرات هكسلي التذكارية Huxley memoria = Lectures عام ١٩١٤. والنص المنشور فى الطاقة الروحية أحياناً الترجمة وأحياناً تطوير المحاضرة باللغة الإنجليزية. Es., p. 1.

(٢) من النص إلى الواقع، ح-٢، بنية النص.

الحاضر، وقد لاحظ ليبنتز من قبل أن المادة "روح لحظى" (١)، ولا يشير برجسون إلى علماء النفس، كما فعل في "المادة والذاكرة" في عصره بل إلى الفلاسفة وحدهم مثل ليبنتز أو فلاسفة الحياة مثل هكسلي ودارون ولاماركت أو فلاسفة الاجتماع مثل أوجست كومت (٢).

وكل وعى هو استباق نحو المستقبل وتطلع إليه. ويتوقع التوقع وعندما يتدخل الفعل. فكل فعل يعوق الاتجاه نحو المستقبل، الوعى هو الاحتفاظ بما لم يوجد والتطلع إلى ما لم يوجد بعد. وأهم سمتين للشعور هما الاعتماد والميل، يعتمد على الجسم وفى نفس الوقت يستقل عنه، ويميل نحو ويتجه إلى نظراً لبعده الوجدانى.

ولفهم ماذا تعنى "الموجودات الشعورية" من الضرورى الدخول فيها والإنماء معها بل والتوحد بها. لا يعطى القياس إلا الاحتمال. وهناك إمكانيات أخرى تقترب من اليقين.

وطبقاً للنظرية الفزيولوجية، الشعور مرتبط بالمخ. وهو صحيح فى الإنسان لا يعنى ذلك أن المخ شرط ضرورى للوعى. والأصح أن كل حى له شعور، فالشعور وجود مشترك الحياة والمخ مجرد آله للاختيار، واتخاذ القرار، وإتيان الفعل، دور الشعور هو الاختيار. والشعور اليقظ وليس الشعور النائم هو القادر على ذلك. وهى نفس التفرقة التى قام بها هوسرل من قبل. بل إن النوم واليقظة من صفات الكائن الحى، النبات والحيوان، وليس الإنسان وحده، الوعى حال فى كل شىء حى. تطابق اختلافات التوتر فى الوعى درجات الاختيار المتنوعة أى

(١) روح لحظى Esprit instantané.

(٢) ليبنز، هكسلي، لامارك، دارون، كومت.

قدرة الفعل على الخلق، وإذا كان الوعي يعنى التذكر والتطلع فإنه يكون مطابقاً للاختيار، يتوجه الوعي نحو الحركة والفعل، والوعي أثر فعال، وفعل حر. ولا يمكن التنبؤ بحركة الشعور، والمادة مصمتة، هندسية وضرورية. أما الحياة فإنها حركة حرة لا يمكن التنبؤ بمسارها. الكائن الحى كائن مختار، والوعي مساوق فى وجوده للحياة. فإذا كانت المادة ضرورية كان الوعي حرية، الحاية هى بالضبط حرية فى الضرورة ومحيلة إياها لصالحها. الحياة فى مجموعها عمل

مزدوج للتراكم التدريجى وللصرف الفجائى. وعند الكائن الحى يسبق التمثل الفعل فالنظر يسبق العمل عادة، وكما هو شائع. وكلما كان قدر الماضى الذى يحل فى الحاضر كبيراً كانت الكتلة التى يدفعها إلى المستقبل من أجل الإسراع على تحقيق الإمكانيات التى يتم الاستعداد أنقل.

وسواء كان الفعل أجراه الشعور أو أن الإدراك هو الذى أعده، فى كلتا الحالتين يظهر الوعي وكأنه قوة تنفذ إلى المادة للاستحواذ عليها وتحويلها إلى مصلحته. ويعمل بمنهجين متكاملين، الأول بفعل متفجر يحرر فى لحظة، ويحرك نحو الفعل المختار، وطاقة جمعتها المادة لمدة طويلة. والثانى فعل مركز يجمع فى هذه اللحظة الفريدة عدداً لا يحصى من الحوادث تحققها المادة، وتلخص فى كلمة، الخلود فى التاريخ.

المادة خاضعة للضرورة بلا ذاكرة. وتختزن الدماغ عادات حركية وليس ذكريات. تملك الضرورى منها من أجل المرور عبر لحظتين. كل لحظة يمكن استنباطها من الثانية. ولا تضيف جديداً إلى ما هو موجود فى العالم. ومن ناحية

أخرى، هناك الوعي أى الذاكرة مع الحرية أى تواصل الخلق فى ديمومة متنامية. وتثير المادة الجهد وتجعله ممكناً. ثم يتركز الجهد ويبرز ويصبح فاعلاً مؤثراً. لقد ركز دارون ولا مارك على تطور الأنواع على نحو آلى. ثم يظهر الإنسان فجأة وعلى نمو غير متوقع. وبعد أن يخلق يتكرر إلى ما لانهاية بإمكانية مفتوحة للاختبار.

وأكبر محركين للنشاط الإنسانى هما الحب والطموح. وكلاهما قادران على تخطى العقبات. وهو مسار التطور الذى يؤدى إلى الإنسان. فالتطور يقسم ويحدد، ويفرع ويفرد، يشعب ويبين.

مهمة الفلسفة التأمل فى معنى الحياة ومصير الإنسان بالإضافة إلى ما توحى به الطبيعة، وعلاماتها السعادة وليس اللذة. وحيث توجد السعادة أو الفرح يوجد الإبداع^(١). وإذا تم النصر فى الحياة للخلق والإبداع فإنها تستطيع أن تتواصل مثل الفنان والعالم عند كل الناس. خلق الذات بالذات نضج الشخصية.

وتبدو الطبيعة كفوران كبير جده لا يمكن التنبؤ بها. الحب واقعها الرئيسى. عقباتها الآلية والرتابة. ويدعى الإنسان إلى الاعتماد دائماً على ماضية من أجل الانطلاق نحو المستقبل. وهو نجاح كبير للحياة. وتتجلى بطولة الإبداع. وشق طرق جديدة توحى بحقائق ميتافيزيقية. ينطلق الدافع الحيوى فى مسارين: اللافقرات والفقرات، الحشرات والحيوانات، المجتمع الإنسانى والفرد، أو الإنسان المتفوق، الفنان والمبدع والصوفى والنبى. الحياة صراع ومطلب للإبداع والتطور الخالق. ولقد أعلن أوجست كومت من قبل أن التركيب الكيماوى للأجسام السماوية غير معروف. وبعد ذلك بعدة سنوات تم اكتشاف ألوان الطيف. وتستطيع أن تعرف الآن من أين تصنع النجوم، تفاؤل لا محدد بمستقبل الإنسان. واستمرار الدافع الحيوى.

(١) السعادة.: oie اللذة: Plaisir

٧- النفس والبدن^(١).

وهو التقابل الشهير بين المادة والروح أى بين ما هو موجود وما هو غير موجود، ليس الغرض التعمق فى المادة أو فى الروح أو تحديد ماهية كل منهما بل العلاقة بينهما وليس وهو نفس موضوع "المادة و"الذاكرة" ونفس العنوان الفرعى فيه محاولة فى الصلة بين "البدن والنفس"، وبعده بخمسة عشر عام مما يدل على أنه حدس رئيسى متواصل. والعلاقة بينهما تحددها التجربة بل والتجربة المباشرة الساذجة بالمعنى الشائع. وكل الفروض النظرية المسبقة لا يبرهن عليها إلا من خلال التجربة. التجربة إذن هى القدرة على تحديد العلاقة بين المخ والشعور. وتشمل التجربة منهج الملاحظة الداخلية أو الاستيطان فالتجربة خارجية. وداخلية، كذلك مهمة الفلسفة إنزال نظرية المثل عند أفلاطون من عليائها. الفكرة توقّف للفكر. وتوجد عندما يتوقف الفكر ويستريح ويعود إلى ذاته^(٢)، ويكفى عدد من التجارب والوقائع حتى ندرك. الحقائق وهو ما سماه الشاطبى الاستقراء المعنوى وفلاسفة العلم "الاستقرار الناقص" وتعميمه طبقاً لمبدأ الاطراد فى الطبيعة.

كل منا له بدن. وكل منا يشعر به فى عالمه الخارجى وعالمه الداخلى، بفعله الإرادى والارادى، الحركى والشعورى. وهو ما يسمح لنا أن نقول "أنا" أو "إنى". وهو وجود فى المكان يشع خارجه بقوة الإدراك والرؤية. ووجود فى

(١) E.S pp., 29-60، وهى محاضرة أُلقيت فى منتدى "الإيمان والحياة" فى ٢٨ إبريل ١٩١٢، وظهرت مع كتابات أخرى لمؤلفين آخرين فى مجلّة بعنوان "المادية الراهنة فى =سلسلة" مكتبة الفلسفة العلمية التى يشرف عليها جوستاف لويون Gastave Le Bon عند الناشر فلمازيون Flammarion.

(٢) L'âme et le corps, ES., p. 45.

الزمان. فالبدن مادة، والمادة فى الزمان. والمادة فى الحاضر، والماضى يترك أثره فى الحاضر، فى الوعى الذى يدرك ويفسر ما يراه فى ضوء ما يتذكر، وكما يصب الماضى فى الحاضر، يتطلع الحاضر إلى المستقبل. الوعى إذن يخلق نفسه بنفسه، وهو موضوع الحياة الإنسانية. والروح هى القوة تجذب أكثر مما تحتوى. وتعطى أكثر مما تأخذ، على الأقل فى الظاهر.

ولا تعمل النفس بلا بدن. إذ يصاحب البدن النفس من المهد إلى اللحد. يستطيع المخدر أن يؤثر فى الذهن والإرادة ويترك وراءه أمراضاً واعترافات. أما بالنسبة للزمان، يضم الروح الماضى فى حين ينصب البدن على الحاضر ويبدأ من جديد فيه. وفى النظرية المادية يضاف الشعور إلى المادى كمادة فوسفورية أشبه بأثر مضىء. والحقيقة فى الدماغ.

وكما توجد قوانين فى الطبيعة مثل قانون حفظ الطاقة، توجد قوانين للشعور أو الوعى. بالرغم من أنه نشاط إرادى حر. وإذا استطاعت الإرادة أن تحافظ على الطاقة فإن كم الطاقة المتولدة ضعيف للتأثير على آلات القياس. وقد يكون الأثر هائلاً.

وأخطر شىء وقع فيه الوعى الأوروبى هو التوازى القاتل بين الفيزيقي والنفسى، بين البدن والنفس. وقد بدأ ذلك من الثنائية الديكارتية فى القرن السابع عشر^(١). لذلك تبرز أهمية ديكارت والديكارتية كبداية لهذا الخطأ الذى استمر حتى القرن التاسع وأوائل العشرين قبل أن يتصدى إليه هوسرل وبرجسون. وقد بدأ العلم الحديث منذ عصر النهضة خاصة عند كبلر وجاليليو بتحويل

(١) الديكارتية (٢)، ديكارت، (١)، أفلاطون، اسپينوزا، ليننتز، كبلر، جاليليو، لامترى، هلفسيوس، بونيه، كابانيس، بروكا (١).

العلوم الفلكية والفيزيائية إلى مشاكل آلية. ومن هنا نشأت فكرة تمثيل كل العالم المادى، آلة كبيرة خاضعة لقوانين رياضية. وهو ما سماه هوسرل تحويل الطبيعة إلى رياضة بما فى ذلك جسم الإنسان وكأنه ساعة. وبالرغم من حتمية الطبيعة عند ديكارت إلا أنه ترك الإرادة حرة. وانتهى هذا الاستثناء عند اسبينوزا وليبنتز نظراً لسيادة منطق المذهب مما أوقعهما فى التوازى بين البدن والنفس دون أن تكون النفس مجرد انعكاس للبدن. بل أثراً أن يكون البدن انعكاساً. واستمر التوازى من القرن السابع عشر إلى القرن الثامن عشر كتصوير ساذج لميتافيزيقا ديكارت عند لامترى وهلفسيوس وبونيه وكابانييس.

الفكر الذى يتحول إلى فعل هو المرتبط بالمخ أى بآلة الحركة. إذ يتوجه الفكر نحو العمل الفعلى أو الضمنى. والحقيقة أن وظيفة المخ هو الانتباه للحياة وليس وضع الروح فى الشئ. وظيفة المخ استدعاء الذكريات، وإثارة ملكة الحفظ من الذكريات المتراكمة. وكما لا يمكن عمل خط فاصل بين الماضى والحاضر فكذلك لا يمكن وضع خط فاصل بين الذاكرة والوعى. حياة الروح غير حياة الجسد. وحياة العقل تتد عن حياة المخ.

ويخير برجسون فى النهاية بين منهجين. الأول من أجل الحصول على اليقين وبسرعة تظل فى المحتمل أو الممكن لأنه من الصعب الحياض بين الدعاوى المتعارضة، وكلها ممكنة. والثانى التوجه إلى المثل حيث يظل الاحتمال قائماً بلا نهاية، وينتهى إلى حالة شبيهة. فأى المنهجين أولى بالاختيار؟

٨- أطيف الأحياء والبحث النفسى^(١).

وهى دراسة عن الظواهر شبة النفسية فى شبة علم النفس مثل التراسل الروحى^(٢). يدافع فيها برجسون عن حقيقة هذه الظواهر مثل رؤية عمر فى مكة جيش المسلمين فى الشام والأعداء يحاصرونهم وصراخه من فوق المنبر "يا سارية، الجبل، الجبل، الجبل!". ويورد برجسون رؤية زوجة زوجها فى الحرب وهو يطلق عليه النار. وهو ما يقوله الصوفية من أن حواس الصوفى تعمل بقوة أكثر من حواس الإنسان العادى. إذ تستطيع العين أن ترى، والأذن أن تسمع، والأنف أن تشم على بعد آلاف الأميال. ويدافع برجسون عن هذه الظواهر اللاعلمية ضد من يعتبرها خارج نطاق البحث النفسى. من ينكرونها هم أشباه علماء لأنهم باسم العلم يرفضون دراسة ظواهر نفسية. ودراستها لا تعنى التخلّى عن النظرة للعلم. وفرق بين الرفض والنقد، وأهم شئ فى الموضوع هو المنهج الذى لا يتطلب منهجاً فزيولوجياً أو فزيولوجياً نفسياً بل يتطلب منهجاً نفسياً خالصاً. فالمنهج هو مجموع الأدوات.

وإذا كان التراسل الروحى واقعة فعلية فإنها تتكرر إلى ما لانهاية. ويمكن تفسيرها تفسيراً طبيعياً بأن مخ الإنسان يفرز شحنات كهربائية طول الوقت. قد تكون أطيفاً أو "أشباهاً" له يستقبلها إنسان آخر. وقد لا تختلف "الهوسة" الحقّة عند ذلك. والطريق إليها ليس البراهن الرياضية عند فيثاغورس ولا قوانين العلم

(١) "Fantômes des vivants et recherche Pysychie" E. S., pp., 61-84. وهى

محاضرة أقيمت أولاً فى جمعية البحث النفسى فى لندن فى ٢٨ مايو ١٩١٣.

(٢) شبة علم النفس Parapsychologie ، التراسل الروحى Télépathie.

عند جاليليو^(١). بل هو طريق الواقع. وإنكار الواقع ليس من شيمة العلماء، هذا لا يعنى توسيع نطاق التجربة بحيث تشمل كل شىء. كما لا يستطيع الفكر النفاذ إلى الأشياء بل يحولها فقط إلى كم حسابى. ولا يقال إنها من قبل الصدفة طالما أنها تتكرر، وتقدم على العلة، بين صفاء القلب ومدى الرؤية بين الحب بين شخصين.

ولا تفسر النظرية المادية مثل هذه الظواهر لأنها تقوم على التوازى الفيزيقي النفسى، وعلى إحالة الظواهر النفسية إلى مراكز المخ. صحيح أن المخ آلة جسمية مركبة، ولكنه ليس مصدر الظواهر النفسية. قد يكون آلة تقليد وليس آلة إبداع. وعلاقة ظواهر المخ بالحياة العقلية مثل حركات قائد الموسيقى بالسيمفونية. وظيفة آلية المخ هو تخبئة الماضى من أجل التحول إلى الفعل على عكس بلوندل الذى يكون الفعل فيه انبثاقاً للفكر. وكل ذرة عند ليننتز صورة واعية أم غير واعية للعالم كله. الوعى يتجاوز العضو. والحياة الزمنية أوسع نطاقاً من حياة الدماغ، حتى الحلم الحديث عند كبلر وجاليليو ونيوتن يتأسس فى علم النفس أى فى الإدراك استثنافاً لما بدأه أرسطو من جعل علوم الروح مازالت فى البداية، وكان يمكن للعلم الحديث منذ نشأته أن يأخذ الأشياء من الطرف الآخر ولكنه آثر أن يكون أحادى الطرف، المادة وليس الروح هو عالم السر.

(١) يذكر برجسون بعض أعلام الفلاسفة ليس من بينهم علماء نفس مثل: فيثاغورس، ليننتز، أرسطو، جاليليو، كبلر، نيوتن، وأحد الشخصيات مثل البصريات مثل بييرمارى.

الفصل الثانى

المنهج: الفكر والمحرك

١ - التفكير فى المنهج.

ليس برجسون فقط صاحب موضوع بل أيضاً صاحب منهج. وهو على وعى به تماماً نظرياً، وطبقه عملياً. ويقوم هذا المنهج على التصدى لخطأ شائع مثل السيكونفزيقا واكتشاف سببه، الخلط بين المستويات، ثم تفنيده عن طريق اختيار صورة متوسطة يتم الحفر فيها حتى تنتزع الرصاصة التى تهدد الجريح بالموت أو الداء الذى يهدده بالفناء.

ويعترف برجسون فى مقدمة "الطاقة الروحية" بأنه شرع بناء على اقتراح بعض أصدقائه بجمع مقالاته التى ظهرت فى أماكن متعددة والتى يصعب العثور عليها. ترجم البعض منها، ونشر نشرات مستقلة فى بلاد عديدة فى كتيبات مثل "مقدمة إلى الميتافيزيقا" فى ست أو سبع لغات مختلفة دون الفرنسية. وقد ألقى البعض منها كمحاضرات خارج فرنسا. ومنها ما هو فقط بالإنجليزية.

نشرت هذه المقالات والمحاضرات فى جزأين. الأول، يضم كل الأعمال حول مشاكل معينة فى علم النفس والفلسفة، ترجع كلها إلى "الطاقة الروحية". بينما يضم الجزء الثانى، الأعمال الخاصة بالمنهج مع مقدمة تبين مصادر هذا المنهج ومساره إلى التطبيق تحت عنوان "الفكر والمحرك"^(١).

ويبدو أن برجسون كان يكتب محاضراته سلفاً وبعناية ثم يقرأها وهو يلقيها دون ارتجالها وهو ما يقلل من قيمة الخطاب الشفاهى فى المحاضرات العامة، ويجعله ينعكس على المقال المكتوب فى كثرة استعمال ضمائر المتكلم والمخاطب والجمع.

ويقدم برجسون نفس الكتاب فى تصدير مبيناً أنه يشمل محاولتين لتقديم

(١) ES., pp, VII- VIII.

الكتاب كتب خصيصاً لذلك. ومن ثم لم يُنشر من قبل. يمثلان ثلث الكتاب. والجزء الآخر مقالات ومحاضرات يصعب وجود معظمها، ظهرت في فرنسا أو في الخارج فيما بين ١٩٠٣-١٩٢٣. وتتصب كلها على المنهج الذى يوصى برجسون الفلاسفة بإتباعه مع البحث عن أصل هذا المنهج وتحديد اتجاهه فى البحث. وهذا هو موضوع المقدمتين الأولى والثانية.

أما كتاب "الطاقة الروحية" الذى صدر عام ١٩١٩ فقد ضم "محاولات ومحاضرات" تشمل بعض نتائج أبحاث برجسون. أما هذا الكتاب فقد ضم مجموعة من "المحاولات والمحاضرات" خاصة هذه المرة بعمل البحث نفسه، فهو يكمل الأول^(١).

وقد سمحت "مفوضيات صحافة كلارديون" فى أكسفورد بإعادة إصدار محاضرتين بعد اعدادهما للطباعة بعنايتها بعد إلقائهما فى جامعة أكسفورد عام ١٩١١.

أما الأعمال الأخرى فهى مجموعة من المقالات مجمعة تحت عنوان واحد شامل يجمعها مثل "الفكر والمحرك" و"الطاقة الروحية" الأولى عن المنهج والبيئة الثقافية التى نشأ فيها، والثانى عن الموضوع. ويشمل "الفكر والمحرك" تسعة موضوعات: اثنان منها مقدمة. الأولى "تحو الحقيقة"، "الحركة التراجعية للحقيقتي". والثانية فى "وضع المشاكل". والثالثة "مقدمة إلى الميتافيزيقا". وثلاثة تطبيقية "الممكن والواقعي"، "الحدس الفلسفي"، "إدراك التغير". والثلاثة الأخيرة دراسات حول أهم الأعلام الذين أثروا فيه وكتب عنهم: "فلسفة كلود برنار"،

(١) H. Bergson: La Pensée et le Mouvant, PUF, paris, 31.^{ieme} ed. (P.M.)
.Avant – propos

"حول البرجماتية عند وليم جيمس"، "الحقيقة والواقع"، "حياة رافيسون وعمله". وقد كتب هذه الدراسات التسع على مدى عشر سنوات (١٠٠٣-١١٢٠) وعمره ما بين ٤٤-٦١ عاماً. وكتب خمسة منها عام ١٩١١، واثنان قبلها ١٩٠٣/١٩٠٤ واثنان بعدها ١٩١٣/١٩٢٠^(١)، وكل مقال قائم بذاته بالرغم من دخول المقالات التسع كلها تحت عنوان واحد هو "الفكر والمحرك". وهما ليسا عنوان مقال. بل إن الفكر ليس مصطلحاً برجسونياً. "والتغير" هو المصطلح البرجسونى وليس المحرك.

ويعترف برجسون في أول هامش لمقاله "مقدمة إلى الميتافيزيقا" أنه منذ هذا العصر كانت مهمة الفلاسفة تحديد معانى هذه الألفاظ، "ميتافيزيقا" و"علم". والفيلسوف حر فى أن يعطى الكلمة المعنى الذى يريد عندما يريد تحديدها. ولا شىء يمنع من تسمية "علم" أو "فلسفة" وكما تم ذلك من قبل ولمدة طويلة كل نوع من المعرفة بل يمكن أن يضم الكل فى الميتافيزيقا. ومع ذلك تحيل المعرفة إلى

(١) حسب الترتيب الزمانى.

١- مقدمة إلى الميتافيزيقا (١٩٠٣).

٢- حياة رافيسون وعمله (١٩٠٤).

٣- مقدمة (الجزء الأول). نحو الحقيقة، الحركة التراجعية للحقيقى (١٩١١).

٤- مقدمة (الجزء الثانى). فى وضع المشاكل (١٩١١).

٥- الحدى الفلسفى (١٩١١).

٦- إدراك التغير (١٩١١).

٧- حول برجماتية وليم جيمس. والحقيقة والواقع (١٩١١)

٨- فلسفة كلود برنار (١٩١٣).

٩- الممكن والواقع (١٩٢٠).

اتجاه معين عندما تحصل على موضوعها من أجل قياسه. وتسير في اتجاه آخر عندما تتخلص من كل خلفية فكرية حول العلاقة أو المقارنة من أجل التعاطف مع الواقع.

يتفق المنهج الأول مع دراسة المادة، والثاني مع الروح. وهناك تداخل بين الموضوعين، واعتماد متبادل بل وتعاون بينهما. في الحالة الأولى يتم التعاون مع الزمان المكاني والمكان. وفي الثانية مع الديمومة الفعلية. وظهر أنه من المفيد من أجل توضيح الأفكار تسمية الحالة الأولى "معرفة" والثانية "ميتافيزيقا". ولصالح الميتافيزيقا يقيم برجسون "فلسفة علم"، أو "ميتافيزيقا علم" التي في ذهن كبار العلماء داخل علومهم والملهم غير المرئي لهم. وفي هذا المقال يعمل برجسون لصالح العلم لأن العلماء قد تناولوه أكثر مما تعامل معه الميتافيزيقيون. وقد كتب هذا المقال في عصر يقبل فيه النقد عند كانط والقطعية التي وقع فيها خلفاؤه كنتيجة أو على الأقل كنقطة بداية للتأمل الفلسفي^(١).

ويذكر برجسون من الفلاسفة أفلاطون وكانط كنموذجين للمعرفة العقلية، وتين ومل كنموذجين للمعرفة التجريبية. كما يذكر جاليليو أحد مؤسسي العلم الحديث. ومن القدماء يذكر أفلوطين وأرسطو، ومن الشعراء هوميروس "اللياذة"^(٢).

(١) Introduction à la Métaphysique, PM., p. 177. الواقع Réalité.
(٢) الأفلاطونيون (٣)، الأفلاطونية، أفلاطون (٢)، يسير وفق نهج أفلاطون (١)، كانط (٣)،
كانط (٢)، جاليليو (١)، أرسطو (٢)، أفلوطين (١)، تين (٢)، مل (١)، هوميروس،
اللياذة (١).

٢- مقدمة إلى الميتافيزيقا^(١). كتب هذا المقال الطويل بين "المادة والذاكرة" (١٨٩٦) و"التطور الخالق" (١٩٠٧) ليحدد برجسون فيه المنهج وتصوره للميتافيزيقا أى الفلسفة الخالصة والعلم وهو ما كان سائداً فى عصره. وهى نفس المشكلة التى وضعها ديكارت فى "شجرة المعرفة الشهيرة" ثم كانط فى "المقدمات لكل ميتافيزيقيا مستقبلية" تريد أن تصير علماً ليبين ارتباط الفلسفة بالعلم".

وبمقارنة تعريفات الميتافيزيقا يلاحظ أن الفلاسفة وبالرغم من اختلافاتهم الظاهرية قد ميزوا بين طريقتين مختلفتين لمعرفة الشئ. الأولى الدوران حوله، والثانية الدخول فيه. يتوقف الأول على وجهة النظر ورموز التعبير. والثانية تتجاوز وجهة النظر ولا تستعمل أى رمز. الأول يتناول النسبى فى حين يتعامل الثانى مع المطلق. مثال ذلك حركة الشئ فى المكان، يمكن إدراكها من الخارج من وجهة نظر المتحرك والثابت طبقاً لمحاور الحركة الدائرية أى طبقاً للرموز. وهى المعرفة النسبية. أما الحركة المطلقة فتعزى إلى المتحرك من الداخل أو كحالات للنفس أى التعاطف مع الحالات والنفوذ إليها بقوة الخيال كما هو الحال عند الروائى. الأولى معرفة متوسطة، والثانى معرفة مباشرة. الوصف والتاريخ والتحليل يقدم معرفه نسبية. فى حين أن الاتحاد مع الشئ يعطى معرفة مطلقة. لذلك كان المطلق هو الكمال. أما الصور الضوئية وترجمات الشعر مثل شعر هوميروس من النوع الأول. المطلق شئ بسيط. وهو شئ آخر إذا تمت رؤيته من الخارج. لا يدرك المطلق إلا بالحدس، فى حين يدرك النسبى

(١) PM., pp. 177-227، مقال نشر لأول مرة فى "مجلة الميتافيزيقا والأخلاق" عام ١٩٠٣.

بالتحليل. والحدس هو التعاطف الذى يمكن من خلاله النفاذ إلى الموضوع من أجل الاتحاد بما يتفرد به، ولا يمكن شرحه. فى حين أن التحليل على العكس، هى العملية التى تجمع حول الموضوعات معلومات معروفة سلفاً أى المشتركة بين هذا الموضوع وغيره من الموضوعات. التحليل هو التعبير عن شىء بغيره. وعلى هذا الأساس كل تحليل ترجمة، تطور الرموز، تمثيلات جديدة متتابعة لنفس الموضوع أو قديمة معروفة. الحدس يحيط بالموضوع فى إدراك واحد فى حين أن التحليل يكرر إلى ما لانهاية وجهات النظر المعروفة حوله لإكمال التمثيلات الناقصة، وإدخال التعديلات على الرموز غير الكاملة بطبيعتها. مهمة العلم الوصفى التحليل بما فى ذلك علوم الحياة ورموزها المرئية، إلا أن علوم الحياة فى حاجة إلى معرفة مباشرة بدلاً من المعرفة النسبية، والاتحاد معها بدلاً من تبنى وجهات نظر حولها، وإدراكها بالحدس وليس بالتحليل وخارج كل ترجمة وتمثل رمزى. وهو ما تقوم به الميتافيزيقا. الميتافيزيقا إذن: "هى العلم الذى يتجاوز الرموز"^(١).

والحدس مرتبط بالشخص، والشخص تعاطف عقلى أو روحى، وهو مع الذات قبل أن يكون مع الموضوع. الحدس قلب النظرة من الخارج إلى الداخل كما هو الحال عند هوسرل. وفى الداخل هناك عالم الشعور والذكريات والتطلعات، الحاضر المنفتح على الماضى والمستقبل. هو زمان وديمومة وميول واتجاهات. الوعى هو الذاكرة وكما عرض برجسون من قبل فى "المادة والذاكرة" (١٨٩٦).

والحقيقة أن الشعور ليس فك "رول" ولا ضمه. فلا توجد لحظتان متشابهتان

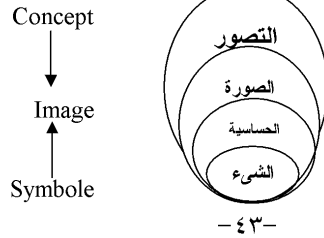
(١) Ibid., pp. 177-82.

فى الشعور. فإذا تشابهتا يصبح الشعور بلا ذاكرة، ويتحولان إلى اللاشعور. تستبعد الديمومة كل فكرة عن التجاور والتخارج المتبادل والامتداد. الفعل الحركى لا ينقسم، وفعل التوتر حركة خالصة. ويمثل فك "الرول" وحدة حركة تتقدم فتتكشف حالات عديدة على امتدادها. الديمومة تواصل، والحياة الداخلية تنوع من الكيفيات، تواصل للتقدم، ووحدة الاتجاه. ولا يمكن تمثيلها بالصورة ولا بالتصورات أى بالأفكار المجردة أو العامة أو البسيطة. الصورة تعمم المتشابهات، والحدس يفرد الخصائص.

موضوع الفلسفة يخلقه العمل، وتثيره عادات الروح، ويفيد فى الحياة العملية. وهو موضوع عيانى لا يمكن أن يستبدل به حدس الديمومة الذى يدرك الشئ دون حجاب. ولا يمكن تناوله مع تصورات الوحدة والتعدد والتواصل والقسمة النهائية أو اللانهائية. هذا هو الوهم. وهذه أيضاً هى الخطورة. تفيد الأفكار المجردة فى التحليل أى فى الدراسة العلمية للموضوع فى علاقاته المتشابهة مع الموضوعات الأخرى على التبادل. ليس للتصور أى ثقل مثل ظل الجسم. خطورته ليست فقط فى تغليفه الموضوع بل فى تعدد رؤاه بتعدد المذاهب الفلسفية، وتقسيم الوحدة الفعلية للموضوع فى تعبيرات رمزية، وتقسيم الفلسفة إلى مدارس متميزة. كل منها يصارع من أجل جزء أو إدعاء تمثيل هذا الجزء للكل. وتتحول الميتافيزيقا إلى لعبة أفكار، فى حين أن دور الميتافيزيقا هو تجاوز هذه الأفكار للوصول إلى الحدس. تتضارب الرؤى المتعددة مما يحتاج إلى جهد الخيال للتوحيد بينها للوصول إلى وحدة الشئ من خلال وحدة

الديمومة المتغيرة الحركية الحية الملونة، وليست الوحدة الثابتة المجردة الفارغة كما هو الحال في تصدر الوحدة الخالصة^(١). لاخلط إذن بين دور التحليل ودور الحدس وهو سبب السجال بين المذاهب والمدارس الفلسفية. ويستعمل علم النفس التحليل مثل باقى العلوم. يفك الذات كحدس أولى بسيط إلى إحساسات وعواطف وتمثلات...الخ. يدرس كل منها على حدة، ويجعل هذه العناصر أجزاء الموضوع الواحد، الشخصية الإنسانية. الماضى والحاضر والمستقبل، تيار شعورى واحد، لا تجريد فيه ولا قسمة، لكل شخصية وحدتها وتفردها ولونها وخصائصها المستقلة. لا تتكرر. لذلك نشأ "علم النفس الفردى" بجوار "علم النفس العام" وكانت النتيجة تشظى الشخصية الإنسانية إلى عناصر وتعبيرات جزئية. ليست الحروف أجزاء تكوينية فى العبارة بل تعبيرات جزئية عن وحدات كلية بالرغم من قسمة الشعر إلى بحور، والعبرات إلى تراكيب، والإنسان إلى مجموعة من الأجهزة العضوية، والذرة إلى جزيئات. ولا فرق فى ذلك بين التجريبية والعقلانية. إذ يأخذ كلاهما التعريفات الجزئية وكأنها أجزاء فعلية، خلطا بين وجهتى النظر التحليلية والحدسية، العلمية والميتافيزيقية. الأول تجعل الإنسان مجرد حالات نفسية. وهو خطأ جـون

(١) Ibid., pp 182-89.

استيوارت مل، وتين، وخلق بين وجهة نظر الحدس ووجهة نظر التحليل، والبحث عن الأصل في الترجمة. وترتكب العقلانية نفس الخطأ. إذ تعتبر الحالات النفسية كشذرات منقطعة لذات تحاول تجميعها. وفي كلتا الحالتين، يتم الاستدلال على عناصر الترجمة كأنها أجزاء حقيقية^(١).

الشخصية وحدة واحدة. والسؤال هو أى وحدة وأى تعدد وأى واقع؟ الحدس هو حدس الذات لنفسها بنفسها. وكل معرفة للأشياء هي معرفة عملية متجهة إلى مدى الفائدة منها. في حين أن الفلسفة هي اتجاه نحو الموضوع بقوة الحدس. ومسار التصورات مسار ثنائي متعارض، دعوى ونقيض الدعوى، والواقع محاصر بينهما، ويتحرر من خلالهما. والتفكير هو الانتقال من التصورات إلى الأشياء، وليس من الأشياء إلى التصورات. التصورات والمخططات التي يستعملها التحليل ثابتة في حين أن الموضوع متحرك مما يؤدي إلى المفارقة بين التصورات والأشياء، والعلم الحديث دحرج البلية على سطح مائل لدراسة الحركة من أعلى إلى أدنى. ولم يكتف بدراسة مفاهيم الأعلى والأدنى كالعلم القديم^(٢).

يتجه التحليل نحو الثابت، في حين يتجه الحدس نحو المتحرك، وهي الديمومة. يبحث التحليل عن التعريف، وهو مخطط، إعادة بناء بسيط، وعادة ما يكون مجرد رمز. الخطأ هو اعتبار هذه التمثيلات والتصورات والمخططات بديلاً عن الواقع. وحروف القصيدة ليست أجزاء منها بل عناصر لرمز. ويرتبط الرمز بالعادات وطرق التفكير وأساليب التعبير. وإذا أمكن للتحليل أن يتناول

(١) Ibid., pp 189-93.

(٢) Ibid., pp. 189-200.

الحدس ويحوّله إلى تصورات جاهزة فإنه ينتهي إلى تصورين متعارضين. فهناك تعدد حالات الشعور المتتالية، وهناك أيضاً وحدة تجمعها.

كما لا يوجد شعور بلا ذاكرة، لا يوجد تواصل في الحالات الشعورية دون قوة أو ضعف، زيادة أو نقصان، دون إحساس بالحاضر وتذكر اللحظات الماضية. وهذه هي الديمومة الداخلية، الحياة المستمرة للذاكرة من الماضي إلى الحاضر، ومن الحاضر إلى المستقبل. وبقاء الماضي في الحاضر ليس هو الديمومة بل هي اللحظية. الديمومة في صيرورة مستمرة بعيداً عن الزمن الحسابي الكمي المجرد.

ومشكلة الحركة مشكلة قديمة منذ خلط زينون الإيلي بين المكان والزمان، بين ما ينقسم وما لا ينقسم. أما الديمومة الفعلية فإنها لا تنقسم ولا تتعدد ولا تتبخر في لحظات لا يدوم أي منها.

منهج برجسون يتجاوز المثالية والواقعية، ويبدد الغموض المتراكم حول المشاكل الفلسفية الكبرى عن طريق الحدس. وهو ليس فعلاً واحداً بل سلسلة من الأفعال اللامتناهية^(١).

وهناك فرق بين خلود الموتى وخلود الأحياء. التحليل أي التقسيم ثم التوحيد للتصورات خلود الموتى. أما الحدس، حدس الحالات الشعورية. فهو خلود الأحياء.

والواقع حركة مثل الحدس. فالموضوع والذات من نفس النوع وهي حركة تدريجية على النحو الآتي:

١- هناك واقع خارجي، معطى مباشر للذهن. وهو ما يؤيده الحدس

(١) Ibid., pp. 200-211 اللحظية Instatanéité.

المشترك ضد المثالية والواقعية عند الفلاسفة.

٢- هذا الواقع حركة وليس أشياء جاهزة بل أشياء فى طريق الوجود. ليس حالات ثابتة بل حالات متغيرة. كل واقع إذن هو ميل واتجاه فى حالة النشأة والتكوين.

٣- عندما يتبع الذهن مساره الطبيعى يبدأ بالإدراكات المتينة من ناحية وبتصورات ثابتة من ناحية أخرى. فالذهن يتمثل حالات وأشياء، إحساسات وأفكار.

٤- يمكن للفكر استخراج تصورات ثابتة من واقع متحرك، ولكن لا يمكن تكوين حركة الواقع من ثبات التصورات. الخلاف بين المذاهب لأسباب عملية أكثر منها نظرية.

٥- البراهين على نسبية المعرفة لها عيب رئيسى فإنها تفترض مثل القطعية التى تنقدها أن كل معرفة لابد أن تبدأ بالضرورة من التصورات بحدودها المغلقة للوصول إلى الواقع السىال. وهذا عيب النظريات المثالية والنقدية ومذهب الشك.

٦- التفلسف هو قلب الاتجاه العادى لعمل الفكر، والبحث عن تصورات كيفية تواكب الواقع المتغير. هذه هى الفلسفة الارتقائية الطبيعية وليست الفلسفة الثابتة المصطنعة.

٧- موضوعات الميتافيزيقا الاختلافات والتكاملات الكيفية. وعيب الرياضيات الحديثة التعامل مع أشياء اكتملت، وهى فى طريق الاكتمال، بهدف التحقق العملى، والفلسفة لا شأن لها به. لا تنطبق الرياضيات إلا على الكميات وليس الكيفيات فى حالة النشوء.

الرياضيات الشاملة مجرد سراب الفلسفة الحديثة وقع فيه لينتز
وهوسرل.

٨- المعرفة النسبية هي المعرفة الرمزية بتصورات مسبقة، موجوده سلفاً
من الثابت إلى المتحرك، وليست المعرفة الحديثة التى تقبع فى
المتحرك، وتبنى الحياة بما فى ذلك حياة الأشياء. وهو الحدس القادر
على الوصول إلى المطلق، ولا شأن له بطرق التعبير أو التطبيق
والعادات. يؤسس العلم من أجل العلم. ويمكن تطبيقه فى العلم
والميتافيزيقا على حد سواء. وتتواصل الحدوس فيما بينهم كما
يتواصل موضوعها.

٩- هناك إذن طريقتان لمعرفة الأشياء، أن يكون للعلوم المختلفة جذور فى
الميتافيزيقا وهو موقف القدماء. فالعمل ضعف التأمل، والديمومة
صورة خادعة وحركة لخلود لا يتحرك. النفس سقوط للفكرة وهى
فلسفة أفلاطون وأفلوطين، فى الثابت أكثر مما فى المتحرك،
والانتقال من الثابت إلى المتحرك عن طريق التصغير. والعكس هو
الحقيقة، فى المتحرك أكثر مما فى الثابت، والانتقال من الثابت إلى
المتحرك عن طريق التكبير^(١).

والعلم الحديث ابتداء من جاليليو درس الحركة من أعلى إلى أدنى كما
وضح فى مفهوم الجاذبية عند نيوتن دون تحليل مفهوم الأعلى والأدنى كما فعل
أرسطو فى تحليله الحركة. ويخلط العلم الوضعى بين الطبيعى والصناعى، بين
معطيات الحدس المباشر وعمل التحليل الضخم الذى يقوم به الذهن خارج

(١) Ibid., p. 211-9.

الحدس وحوله مما أدى إلى افتراض نسبية المعرفة. وهو مجرد إدعاء ينطبق على التحليل وليس على الحدس^(١).

كيف كان أساطين الفلسفة الحديثة ميتافيزيقيين مجددين للعلم على غير وعي بالتواصل الحركي للواقع؟ كيف نسوا الديمومة العيانية؟ لماذا الاستمرار في استعارة لغة أفلاطون ونموذج نظرية المثل، والتأكيد على عقلانية سهلة، والنفس خلقه في الحياة، بل واعتبار النفس فوق الفكرة في الفلسفة الحديثة؟ ثم سار العلم الحديث في اتجاه معاكس لاتجاه الفلسفة القديمة. وأحاط نفسه بمجموعة من الرموز من اختراعات الذهن تم نقلها من العلم إلى الميتافيزيقا، وأصبح العلماء ميتافيزيقيين والميتافيزيقيين علماء. ليس العلم الحديث واحداً ولا بسيطاً بالرغم من قيامة على أفكار واضحة ولكنه فقد الاتصال بالواقع المباشر. أما أرسطو فقد وضع المنطق في الأشياء. وكان هذا هو اكتشافه وهو أفضل من اكتشاف المحدثين.

وقد بدأ كانط هذا الخطأ عندما دفع الميتافيزيقا والعلم إلى حدهما الأقصى في الرمزية بالحدس العقلي. فالعلم نسبي، والميتافيزيقا مصطنعة. ثم تحول العلم والميتافيزيقا من الفلسفة النقدية إلى مذاهب قطعية عوداً إلى الأفلاطونية ونظرية المثل في المعبد اليوناني بفعل العقل والتمثل التصوري والأفكار الواضحة. "تقد العقل الخالص" نوع من الرياضيات الشاملة أو الأفلاطونية أو النسق العقلي أو الانسجام المسبق. وبذلك استحالت الميتافيزيقا. انتهى "تقد العقل الخالص" إلى أن الأفلاطونية غير شرعية إذا كانت المثل أشياء، وشرعية إذا كانت المثل علاقات واختزال المثل الجاهز من السماء إلى الأرض. وهو الأساس المشترك للطبيعة.

(١) Ibid., pp. 217-19.

يقوم "تقد العقل الخالص" على مصادرة أن العقل عاجز عن إدراك أى شىء إلا الأفلاطونية أى حسب كل تجربة ممكنة فى قوالب مسبقة. ومع ذلك قضى كانط على النقد بنقائض العقل. ومن ثم انتهت الميتافيزيقا الحديثة والعلم الحديث كما بدأ معاً^(١). الفلسفة النقدية نموذج للرؤية الخارجية على عكس هوسرل الى أعاد بناءه على مستوى الشعور دون رفضه والبحث عن بديل له فى الحدس كما فعل برجسون، ماتت الميتافيزيقا عند كانط. وتجسدت فى دعاوى ودعاوى مضادة. وقد كانت من قبل حية عند الفلاسفة، بل إن اختلافهم كان يكشف عن أصل مشترك.

ليس الحدس سرّاً بل هى ملكة طبيعية موجودة لدى كل إنسان، وبالرغم من أن العلم الحديث قد أمات العلم إلا أن الحدس الميتافيزيقى قادر على تركيب المعرفة، ليس للميتافيزيقا أى علاقة مع تعميم التجربة. ومع ذلك، يمكن اعتبارها التجربة الشاملة.

٣- مقدمة (الجزء الأول). نحو الحقيقة، الحركة التراجعية للحقيقة^(٢). تنمو الحقيقة كما تنمو الكائنات الحية من الأمية إلى الإنسان وكما يتطور الوحي من أول الأنبياء إلى آخر الأنبياء. كل مرحلة سابقة تصب فى المرحلة اللاحقة. وكل مرحلة لاحقة تتراءى بدورها فى المرحلة السابقة. تتقدم الحقيقة إلى الأمام، وتراجع إلى الوراء. وليست الحقيقة ثابتة. يكتمل أفلاطون فى كانط، وكانط فى هيجل. ويتراءى برجسون فى هرقليطس وأوغسطين ومين دى بيران ووليم جيمس وهوبتهد ورافيسون.

(١) Ibid., pp. 219-27.

(٢) Introduction (Première partie), Croissance de la Vérité. Mouvement, Précision الدقة .rétrograde du vrai; PM., pp, 1-23.

وأهم ما تحتاجه الفلسفة هي الدقة. وتعنى الدقة القد على حسب الواقع، لا أكثر كما هو الحال في المثالية، ولا أقل كما هو الحال في الواقعية. إذن، تحتاج المذاهب الفلسفية إلى أن تقد طبقاً للواقع. لذلك يُوجه هذا الجزء الأول من المقدمة ضد المذهبين الشائعين المثالية كما يمثلها كانط، والواقعية كما يمثلها سبنسر وكومت^(١).

وقد وقع برجسون في شبابه في غواية الفيلسوف الآلى سبنسر بعد قراءة كتابه "المبادئ الأولى" بالرغم من غموض عمومياته وإسقاط مفهوم الزمان كما فعل زينون الإيلي من الحساب. فالزمان الفعلى يند عن الرياضة وعن تجاوز الأجزاء وقياسه عن طريق مسار المتحرك في خط مستقيم مع أن الخط ثابت وجاهز من قبل. الزمان هو الشعور المتحرك، الزمان الداخلى الذى لا ينقسم. والحياة الداخلية تيار متصل وليس ارتباطاً بين الظواهر وتداعى المعانى^(٢). تتد الحياة الداخلية عن قوانين الارتباط وتداعى المعانى. صحيح أن فلسفة سبنسر فلسفة تطويرية من أجل إدراك الواقع في حركة وتقدمه ونضجه الداخلى. تستبعد الديمومة. وتكتفى بالتجاوز والتتابع. وتعبّر الديمومة عن نفسها بالموسيقى. وتترك بالحدس وليس باللغة وعادات التعبير وأساليبه الشائعة. ليست مهمة العلم تعميم الديمومة وتغطيتها وحجبها والتستر عليها سواء فيما يتعلق بالحركة أو بالتغير. ليست الحركة مجرد سلسلة من المواضع بل هي موضع واحد. ولا تنقسم إلى لحظات. لحظات الزمان ومواضع المتحرك مجرد لحظات وضعها

(١) الكانطية (٢)، كانطى، كانط (١)، سبنسر (٣) سبنسرى، كومت (١)، ومن السوفطائيين زينون (١)، ومن الأدباء والشعراء والفلاسفة الرومانسيين: روسو، شاتوبريان، ألفرد دى فينى، هوجو (١).

(٢) Ibid., pp, 1-4.

الذهن على تواصل الحركة والديمومة^(١).

لذلك من الضروري استعادة الزمان الفعلي، واكتشاف تيار الشعور بعيداً عن حجج زينون الإيلي والمفاهيم المصطنعة للعلم الحديث. حينئذ تصبح الميتافيزيقا التجربة نفسها. وتظهر الديمومة كخلق مستمر، وانبثاق لا ينقطع من الجدة. الديمومة حركة فعلية وليست حركة متوهمة مثل الحركة السينماتوجرافية التي تقوم على وهم الحركة عن طريق السرعة وملاحقة الصور بعضها بالبعض الآخر في الزمان وبقائها في الذاكرة. يترأى الحاضر في الماضي في التعرف على الأشياء وكأنه تمت رؤيتها من قبل. يحيل برجسون إلى أوغسطين، وكانط إلى أفلاطون، وهيجل إلى أرسطو. وهي حقيقة شعورية وإن كان وهما موضوعياً. وتقوم علوم القراءة والتأويل على هذا التراءى للحاضر في الماضي. وفي تاريخ النبوة محمد هو آدم وإبراهيم وموسى وعيسى. كل الأنبياء صور متكررة منه. وهو ثمرة الشجرة بعد أن اكتملت في التاريخ. فالجديد قديم، والحاضر ماضى. وكل حقيقة وقتية هي حقيقة خالدة. فالحقيقة ليست ثابتة في مكانها، جاهزة في إدراك الحاضر بل هي ممتدة في الماضي كبذور وفي المستقبل كتحقق. المنطق تراجعى. والآن بعد اكتشاف تيار الشعور، يعاد اكتشاف الرومانسية في القرن السابع عشر عند روسو وشاتوبريان وفينيى، وهو جو. وهو منطق الضمنى والممكن وليس منطق العادات^(٢).

وينبثق من الديمومة اختيار حر لا يمكن التنبؤ بمساره. هي أشبه باللحن الداخلى. هناك فرق بين التطور وفك "الرول" حيث تتجاوز فيه الأجزاء سواء

(١) Ibid., pp, 4-73

(٢) Ibid., pp. 14-9

كان الفك سريعاً أم بطيئاً. الديمومة أشبه بالمنطاد الذى يشتد وتخى، يمتد وينكمش. وكلما كان الشعور فى حالة توتر كان فى حالة خلق وإبداع^(١).
هناك معطيات مباشرة كما عرض برجسون من قبل فى رسالته الأولى "رسالة فى المعطيات البديهية للوجدان" (١٨٨٩)^(٢). لا فرق إذاً بين كائناً وسبباً، بين العقلية والوضعية، بين القطعية واللاأدرية، بين الكانطية ومذهب الارتباط أو تداعى المعانى فى تجاهل الديمومة. فى حين أن وظيفة العقل فى الإبقاء على بعض العادات من أجل الحياة العملية. لذلك يستعمل تصورات مصطنعة وأخرى زائفة من أجل إحداث الأثر المطلوب^(٣).

٤- المقدمة (الجزء الثانى)، فى وضع المشاكل^(٤).

وواضح من العنوان الطابع المنهجى للموضوع. فكيفية السؤال تتضمن نصف الإجابة خشية من وضع السؤال وضعاً خاطئاً منذ البداية فتخطىء الإجابة عليه. وقد كتبت هذه المقدمة أساساً ضد العقلانيين الذين يضعون المسائل الفلسفية وضعاً خاطئاً. لذلك كثرت الإحالة إلى الكانطية والأرسطية واسبينوزا وشلنج وشوبنهاور والأفلاطونية، وفشتة، وهيجل وغيرهم من العقلانيين الخالص

(١) Ibid., pp. 7-14. فك الرول Déroutement.

(٢) Ibid., 19-21.

(٣) Ibid., 21-23.

(٤) Ibid., pp. 25-98. انتهت كتابة النص عام ١٩٢٢. أضيفت إليها فقط بعض الصفحات الخاصة بالنظريات الفيزيائية المعاصرة. ولم تكن نتائج "منبع الأخلاق والدين" قد تم الحصول عليها بعد عام ١٩٣٢. Ibid., p. 98.

أو الحدسيين^(١). أما فلاسفة العلم فقد ذكروا فقط في الهوامش^(٢).

الديمومة هو الموضوع الرئيسى فى الفلسفة. والحدس هو المنهج الملائم لها. وهناك فلاسفة للحدس مثل شلنج وشوبنهاور، غير العقلانيين الخالص مثل ديكارت واسبينوزا. عارضوا الحدس بالعقل. فالحدس هو البحث المباشر عن الخالد. والعقل المجرد الذى يعتمد على التصورات غير قادر على الإدراك مثل الحدس. الحدس ملكة فوق العقل. يخرج من الزمان كديمومة. إذ لا يدرك العقل إلا الزمان المكانى. الزمانى الاعتيادى الشائع فى الحياة اليومية. فى حين يدرك الحدس الديمومة فى حركة الواقع وليس فى ثوابت الفكر: الجوهر، الذات، المثال، الإرادة... الخ. ليست الفلسفة استنباطاً من مقولات سابقة ولا عن تصورات مصطنعة بل هو إدراك حدسى لتموجات الواقع. العالم واحد بالتجربة وليس كمصادرة مبنية يفرضها العقل. الحدس إدراك للديمومة فى تواصلها من الماضى إلى الحاضر إلى المستقبل. إنها رؤية الروح بالروح بعيداً عن اللغة، ألفاظ ومقولات، وبالدخول فى الحياة الباطنية. يعنى الحدس الوعى المباشر، ورؤية الشئ بالاتحاد به ضد المنطق الصارم والمعادلات الرياضية. إنه التعاطف مع الموضوع والاتحاد معه لإدراك ماهيته. إنه الحدس الحيوى وليس فهم الصورى، رؤية العيانى وليس تصور المجرد. موضوع العلم هو الآلى الخالص الثابت الكمى الرياضى دون مشاركة روحية. العلم يتناول المجرد

(١) الكانطية (٣)، كانطى (١)، أرسطو (٣)، الأرسطية (١)، أفلاطون، الأفلاطونية (٢)، الأفلاطونية الجديدة (١)، اسبينوزا، شلنج، شوبنهاور (٢)، فشته، هيجل (١)، بركلى، فرويد (١).

(٢) اينشتين (٢)، اينشتينى (١)، نيوتونى، نيوتن، باشلار، هوايتهد، لانجفين (١)، ومن الفلاسفة ومؤرخى الفلسفة: ديكارت، هوفدنج، فال (١).

والمتواضع والمتفقد عليه وما يمكن بناؤه وقسمته بالذهن والحس المشترك والتعبير عنه باللغة. يتجه الحدس نحو الديمومة وليس اللحظي، نحو المتحرك وليس الثابت^(١).

صحيح أن الوضوح والتميز من شروط صحة الفكرة ولكنها الفكرة الجديدة وليست الفكرة القديمة في نظام جديد. هي الفكرة الجديدة تماماً والبسيطة للغاية لأنها خالية من العناصر والتي يمكن فهمها بلا جهد. تضيء بذاتها على ذاتها وعلى غيرها. لا تحتاج إلى لغة أو تصورات أو تقطيع وتحليل وتجزئة ولا إلى تعميم وإطلاق. الفكرة الواضحة الجديدة فعل للوعي خارج نطاق الحتمية العقلية والعلم واللغة والحس المشترك والذهن. هي فكرة الفيلسوف وليس فكرة الكتبة والفريسيين^(٢).

موضوع الميتافيزيقا هو الروح ومنهج خاص هو الحدس. ومن ثم تتميز الميتافيزيقا عن العلم، والحدس عن العقل. ولكل منهما قيمته المتساوية. يقوم العلم الوضعي على الملاحظة الحسية. ثم يجردها ويعممها ويصدر أحكاماً، ويقيم استدلالاً بالعقل. ويستعمل الرياضيات الخالصة في الميكانيكا ثم الفيزيقا ثم الكيمياء وأخيراً في البيولوجيا. يتعامل مع المادة المصمتة، ويربط الظواهر الفيزيقية بالكيميائية والحيوية. وتبدأ المشكلة إذا ما تناول العلم الطبيعي الروح. وهو موضوع غامض وليس في متناول اليد، صورة مجازية وصياغات متشابهة^(٣). واستدلالاته قد تند عن العقل الذي مازال مرتبطاً بالحس. وقبل التأمل هناك الحياة. والحياة تسبق التأمل. يتجاوز العلم موضوعه دون أن يغير

(١) Ibid., pp. 25-31.

(٢) Ibid., pp. 31-3.

(٣) Ibid., pp. 33-47.

اتجاهه. والعقل متكيف مع المادة. والآلة من نفس نوع الموضوع. وبينهما علاقة تكوين وبناء وإعادة بناء. بينهما معايير النسق والتطابق. بدأ ذلك عند اليونان من قبل، واستمر في العصور الحديثة. المادة والعقل من نفس النوع. لهما نفس الخصائص، الثبات والقسمة والنسق. وكلاهما قاصران عن الوصول إلى المطلق. يتعرضان للخطأ، والوقوع في الوهم، وتشويه الصور، والأبنية الخاطئة، في حين أن الروح مطاطية غير مستقرة. ومن ثم المادة والروح نقيضان كما أن العلم والميتافيزيقا ضدان. ولا يمكن إقامة ميتافيزيقيا للمادة أو علم للروح. لكل علم ميدانه وموضوعه ومنهجه ومستواه، الخارج والداخل، وأفق، المنفعة والحكمة. المادة تتحرف بالروح كما أن الروح تتحرف بالمادة إذا تم الخلط بينهما. ترى الروح الروح، وتعقل المادة المادة. وقد يعبر الحدس عن نفسه بالعقل. ويستعمل اللغة والأساليب المجردة أو الطرق البيانية من استعارة ومجاز ومقارنة ولغة مجردة ومعادلات.

والخلاف بين العلم والميتافيزيقا ليس فقط خلافاً في الموضوع والمنهج بل هو أيضاً خلاف في القيمة. إذ يبحث الأول عن النسبي، في حين يبحث الثاني عن المطلق. يبدأ كلاهما بالتجربة نحو الأدنى أو نحو الأعلى. الأول يتعامل مع تصورات جاهزة، ويتعامل الثاني مع حقائق مازالت في سبيل النمو وطور التكوين. لذلك يحتاج العلم الحديث إلى إصلاح يرفع مستوى العلم. كما تحتاج الميتافيزيقا المعاصرة إلى إصلاح بإنزال مستواها الأفلاطوني الكانطي العقلي المجرد إلى مستوى عالم الحياة.

خطورة المذاهب الفلسفية تغليف الواقع أكثر من تعريضه، وتغطيته أكثر من كشفه، وإظلامه أكثر من إنارته. فهي تتبع منهج العلم في الميتافيزيقا، وطريقة

استنباط الحقائق بدلا من البدء بالتجربة. مالت نحو الأفلاطونية والأفلاطونية الجديدة بل وأحد جوانب الأرسطية، وهو الجانب المنطقي. واستمر ذلك في العلم الحديث في تحويل الطبيعة إلى رياضة، والكيف إلى كم، والنفس إلى بدن، والدين إلى اجتماع، والأخلاق إلى عادات شعبية. ظن العلم الحديث أن أكبر ضمان له في الفكرة خارج التجربة. بل إن الله نفسه يستنبط من الفكر. هو المحرك الأول والعلة الأولى ومثال المثل كما كان عند قدماء اليونان. هو الله الثابت وليس المتحرك. {كل من عليها فن، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام}، و {كل شيء هالك إلا وجهه} وليس {كل يوم هو في شأن}. خلط العلم الحديث بين الفكرة الشارحة والفكرة الفعالة. وأثر التمثيل الذي يقوم على المواضعة والعلامات مستبعداً الشيء في ذاته عند كانط، والجوهر عند اسبينوزا والأنا عند فشته، والمطلق عند شلنج، والتصور أو الفكرة عند هيجل أو الإرادة عند شوبنهاور. الخطأ الرئيسي في المذاهب الفلسفية أنها تدعى أنها تدلنا على المطلق بمجرد تسميته. والتصور فارغ بلا مضمون. والحقيقة أن الوجود لا يعطى إلا من خلال التجربة. والتجربة رؤية واتصال مباشر. كما أنها إدراك حسي. التجربة حدس أشبه بالطريق الصوفي. والفلسفة ترفع الفيلسوف إلى ما هو أسمى من الوضع الإنساني^(١).

والتصورات في الكلمات. وهي التي تسمى الفكرة العامة. التصورات ألفاظ. لها وجود في اللسان وليس في الأذهان ولا في الأعيان كما يفصل المناطقه المسلمون. الدوافع عملية ومقتضيات اجتماعية. فاللغة أداة الفعل الجماعي. أما الفلسفة فإنها تبحث عن المسألة ثم تجد لها حلاً، ليس على سبيل الكشف بل على

(١) Ibid., pp. 47-51.

سبيل الاختراع^(١).

وهذه هي نشأة الأفكار العامة وقيمتها في تاريخ الفلسفة^(٢). هي تمثل يتضمن عدداً لا نهائياً من أشياء تدرج تحت هذا الاسم. فكل الكلمات هي أفكار عامة. السؤال هو كيف يتم ذلك، وبأى تمثل، ولصالح أى بنية للواقع؟ فمثلاً فى علم النفس تعرف أولاً، الدلالة الحية ومظاهر الحياة الأولى مثل الذاكرة والخيال والتصور والإدراك، والتعميم. الفكرة العامة هي نسيج الكائن الحى بالرغم من التجريد والعمومية. تبدأ بالتصور والإدراك طبقاً للغرائز والحاجات. ثم يبدأ التعميم بناء على أوجه التشابه بين الأشياء. وهو ما يميز الإنسان عن غيره من الكائنات الحية، التعامل مع الأجناس والأنواع، وليس فقط مع الأفراد. وهو ما قاله علماء الكلام فى علم الله بالكلية من أجل سرعة العمل والتعامل. ويدخل التقليد كأحد العوامل فى التعميم، كما تدخل اللغة والتسمية، وإطلاق اسمه واحد على مسميات عديدة. وأخيراً تدخل العادات الحركية والانتقال من ميدان العمل إلى ميدان الفكر. ثم تصبح الأفكار العامة نماذج لبعضها البعض لأن الفرد يعيش فى مجتمع. ويتداخل الأفراد تتداخل النماذج من أجل إيجاد لغة مشتركة فى الحوار بين الأفراد. ووجود وسائط للتفاهم هي الأفكار العامة، الموضوعية الداخلة فى نسيج الأشياء .

وهناك ثلاثة أنواع من التشابه.

الأول المجموعة البيولوجية. فالحياة تعمل وكأنها تتضمن أفكاراً عامة. وهى الأجناس والأنواع التى تتفرع بدورها إلى فرعين، وتنقسم إلى قسمين.

(١) Ibid., pp. 51-3.

(٢) Ibid., pp. 53-65.

وتعنى الغائية إعطاء المادة الحية بعض الخصائص.

الثانى من المادة الحية إلى المادة الصلبة، من العضوى إلى اللاعضوى حيث توجد أنواع فعلية من نوع آخر، صفات مثل الألوان والمذوقات والمسموعات إذا تم الانتقال إلى عالم الأشياء. وهناك الأوزان والحرارة. ويؤدى هذا التشابه إلى التقارب، والتقارب إلى التماثل. ويتم الصعود فى الأجناس والأنواع من الكيميائى إلى الفيزيقي، ومن الفيزيقي إلى الرياضى. وينتهى المنطق البسيط إلى أن التشابه تماثل جزئى، والتماثل تشابه كامل. التماثل هندسى، والتشابه حيوى. يقوم الأول على المقياس، والثانى على الفن. وتكرار المحسوسات يحيلها إلى تماثل. وتتدخل الحرية الإنسانية أحياناً لتكسر رتبة هذا التكرار، وتجعله يتفرع إلى فرعين مختلفين. فالحياة تسير طبقاً لقانون الهوية والاختلاف، جمع المتشابهين وتفريق المختلفين. كل منهما نظام من المقدار^(١). ويتحدد الاختيار بالقدرة على الفعل. وتطابق الأفكار العامة خصائص المادة وأفعالها بفضل الرياضيات الحالة فى الأشياء، وتقابل الهندسى مع الحيوى، والحيوى مع التشابه والتماثل.

والثالث الأفكار العامة عن طريق التأمل والفعل الإنسانى. فالإنسان صانع بالأصالة. والعقل كقدرة على الاختراع قادر على ذلك، بناء على نموذج مدرك أو متخيل. وتقوم كل المدنية على عدد معين من الأفكار العامة تُعرف مضامينها وقيمتها. وهو ما يؤدى إلى الألوهية سواء فى الفلسفة القديمة أو الحديثة. ولا تنطبق الصناعة فقط بل على المادة بل على المجموعات الثلاث من الأفكار العامة العضوية واللاعضوية والإنسانية لتحقيق ثلاثة أهداف: تسهيل شئون

(١) نظام من المقدار Ordre de Grandeur.

الحياة الاجتماعية أو لتسهيل التأمل الخالص أو من أجل المتعة. وعلاقة الفرد بمجتمع هي علاقة حوار وفعل، مشافهة وممارسة، حديث وإنجاز. وأحياناً يستبعد الإنسان الفكر التصوري أو على الأقل يحاول إصلاحه بالفكر الحدسي، والابتعاد من المنظور الاجتماعي، والتحول من الإنساني إلى الإلهي. فالدافع الحيوي هو نفسه الذي يولد الأفكار العامة والذي يدفع نحو الذروة في الإلهي.

وخطورة الأفكار العامة الوقوع في أشباح المشاكل أو المشاكل الزائفة^(١). ومنها مشكلة "أصل الوجود" المادة أو الروح أو الله. وهي مشكلة النظام بوجه عام. وحلها الأسهل العلة الأولى.

ومن المشاكل الزائفة الفوضى والعدم مع أن الفوضى هو غياب النظام المتوقع، والعدم غياب الوجود المتوقع. الفوضى نظام سلبي، والعدم وجود سلبي، فهما لفظان مفرغان من المعنى بسبب التأمل وضرورات الحياة العملية. هي مشاكل تعطل التقدم إلى الأمام. ومن هنا أتت أهمية الشك القديم والنقد الحديث خاصة "نقد العقل الخالص" عند كانط. فالميتافيزيقا مستحيلة إن لم تبدأ بالتجربة.

هذا هو خطأ العلم والعقل^(٢)، وحرصاً على تقدم العلم والعقل تبين حدودهما معا حتى يمكن بعد ذلك معرفة إمكانية الوصول إلى المطلق بنفس الوسائل أم بوسائل أخرى. وكما أن المصطنع لا يعرف إلا بالمصطنع فإن الطبيعي لا يعرف إلا بالطبيعي. ليس الفيلسوف مطالباً بوضع كل الفلسفة، كالأستاذ بل

(١) Ibid., pp. 65-70.

(٢) Ibid., pp. 70-3.

بالاقتراب منها كالتميز.

كما تمنع العادات العقلية من التفلسف. وذلك مثل تصور الأشياء ثابتة. مسميات لأسماء، يمكن تصورهما بالعقل كما يفعل أرسطو من أجل مقتضيات اجتماعية، وتلبية حاجات عملية. وهو ما يقتضى الانقلاب على الذات وعادات التفكير كما حاول كانط فى النقائض التى هى من صنع الإنسان حتى يتحرر الإنسان منها، وينطلق إلى رحاب أوسع واكتشاف منهج آخر للحياة الباطنية بعيداً عن التجاور والجواهر لبحث عن الديمومة الخالصة كاللحن الذى يدخل فيه الماضى فى الحاضر^(١).

تستطيع التجربة المباشرة القضاء على المشاكل الزائفة والعادات العقلية والتمثلات الذهنية والصور الخيالية. تلجأ التجربة المباشرة إلى حركة الواقع وتطور الأشياء بعيداً عن الشذرات كما تقتضيه ضرورات الحياة العملية^(٢). وتتبقى الحربة من التجربة المباشرة متجاوزة كل البراهين العقلية على الاختيار الحر أو الحرية الطبيعية. ولا تستطيع أى نظرية أن تقاوم الواقع. ولا تستطيع أى نظرية فزيولوجية أو نفسية أو سيكوفيزيكية الصلح بين النفس والبدن، وأن تثبت أو تنفى الحرية كتجربة مباشرة إلا عن طريق الانتباه إلى الحياة واللجوء إلى التجربة الباطنة. ولا تستطيع الوظائف العقلية أو الذاكرة أو تداعى الأفكار أو التجربة أو التعميم أو التفسير أو حنى الانتباه أن يصل إلى شىء لأنها كلها مرتبطة بالسيكوفيزيقا.

وللقضاء على المشاكل الزائفة يتم التدقيق فيها وإحكامها وضبطها مثل

(١) Ibid., pp, 28-81

(٢) Ibid., pp 26-81

النظام الميتافيزيقي القائم على فهم الروح للمادة، وينهى الصراع التقليدي بين المثالية والواقعية، بين الذات والموضوع أو بين الروح والمادة، وتنتهي مشكلة بركلي كما أنها "المادة والذاكرة" وكل الخلاف بين الكانطيين وأعداء الكانطيين ومن ثم من الضروري إعادة تحديد العلاقة بين الذات والموضوع^(١).

ونقد العلم يؤدي أيضاً إلى نقد العقل. ويعنى نقد العقلانية وممارسة النفس ونقد اللفظيات التي تشوه جزءاً من المعرفة. العقل هو طريقة التفكير من أجل توجيه السلوك، والسيطرة على الطبيعة، وسهولة التحرك في المكان غير المنظم. يتجه إلى الصنع كما يتجلى في فن الميكانيكا، وبلغة تعلن عن العلم. في حين أن العقلية البدائية اعتقاد وراث. يتجه التطور الطبيعي للعقل نحو العلم والتقنية وما يثيرانه من رياضيات مازالت غامضة. فالعلم والفن آليتان للمادة ولكنهما ليسا طريقان للمطلق؛ في حين تلجأ الميتافيزيقا إلى الحسد. ووجود علوم الحياة الأخلاقية والاجتماعية والعضوية والعقلية والحدسية يتحول الشعور إلى ميدان العلم دقيق^(٢).

والأهم من ذلك كله هو "النقاش" أو الحوار حتى وإن لم يكن مضبوطاً. وهو منبع النقد. النقاش هو تبادل الأفكار عن طريق اللغة والكلمات وعادات الكلام وأساليب التعامل الاجتماعي. فالإنسان مدني بالطبع كالنملة في مجتمع النمل مع فرق أن النملة تمتلك وسائل جاهزة للوصول إلى غرضها في حين أن الإنسان يخلق وسائل وطرقه. وقد أتقن اليونان منطق اللغة وأساليب الكلام في البلاغة والخطابة والنحو، الثلاثي في الفنون الحرة السبعة. وسمى الحوار. ويعنى

(١) Ibid., pp. 84-6.

(٢) Ibid., pp.84-6.

اشتقاقاً الحديث المزوج δαλεγειν. وهو الفن الذى أتقنه أفلاطون. الإنسان التخصصى هو الذى يتعامل مع العلم والعقل، والإنسان الذكى أو العاقل هو الذى يحسن الكلام. الإنسان هو الإنسان العامل. ومن تفكيره على العمل يصبح الإنسان الحكيم ثم يصبح الإنسان المتكلم من التفكير على الكلام. فالحقيقة جزء من الحراك الاجتماعى^(١).

التوتر والتركيز كلمات تعبر عن منهج الروح. فلكل مشكلة جديدة جهد جديد. وهو الفهم الذى اتبعه برجسون فى "مؤلفاته التطبيقية السابقة" رسالة فى المعطيات البديهية للوجدان، "المادة أو الذاكرة"، "التطور الخالق". مهمة الفلسفة إعادة وضع المشاكل وضعا صحيحاً ثم رؤية موضوعاتها بالحدس. وتلك مهمة الكتاب الفلسفى^(٢).

٥ - الحدس الفلسفى^(٣).

الحدس الفلسفى هو الروح الفلسفى. والروح الفلسفى هو كل الفلسفة. والفلسفة بلا حدس مجرد نظريات فلسفية. والميتافيزيقا هذه اللحظة تريد أن تبسط نفسها وأن تقترب أكثر من الحياة. ولا شىء جديد فى ذلك. بل حاوله كثير من الفلاسفة من قبل. وتجميع الحروف أى المذاهب الفلسفية قد تذهب الروح. لقد غرق تاريخ الفلسفة فى رصد المذاهب الفلسفية الكاملة وإحكام أنساقها كأبنية شامخة سرعان ما تنهار على معاول التجربة. والمذاهب نفسها تيارات فلسفية عاش الفيلسوف بينها. ولها رائد أو مؤسس. وبدلاً من الالتفاف حول أفكار

(١) Ibid., pp. 97-86. الإنسان العامل Homo Faber، الإنسان الحكيم Homo Sapiens الإنسان المتكلم Homo Loquax.

(٢) Ibid., pp. 97-8.

(٣) Pm., pp. 117-42، وهى محاضرة أُلقيت فى مؤتمر الفلسفة فى بولونيا ١٠/٤/١٩١١.

الفيلسوف يمكن النفاذ إليها^(١). الحدس الفلسفي بسيط على عكس المذاهب الفلسفية المعقدة والتي يمكن النفاذ إليها^(٢). ومعرفة الحدس الأول الذى قامت عليه قبل أن تغلفه التمثلات والتصورات والتراكيب العقلية.

ويأخذ الحدس صورة متوسطة بين بساطة الحدس العيانى والتعقيد المجرد الذى يعبر عنها. وهى صورة مراوغة هاربة تتراءى إلى الذهن دون أن يدركها. وما يميز هذه الصورة أولاً هى قدرتها على النفى مثل شيطان سقراط. وهو ما يهمس فى أذن الفيلسوف بالاستحالة بعدما اعتقد أن الحل ممكن وواقعى ويقينى. وتأتى الاستحالة من الخلط. وتتنوع طرق الإثبات ولكن النفى واحد. وهو ما سماه علماء الكلام اللاهوت السلبى الوحيد الممكن فى نفى ما يستحيل على الله فى حين يتعدد اللاهوت الإيجابى فى إثبات ما يجب له^(٣).

وتأتى الصورة المتوسطة لحل الخلاف بين التيارات الفلسفية المتعارضة فى كل عصر^(٤). فالفيلسوف بهذا المعنى ابن عصره فى تصوره للعلم والفلسفة وفى الصراع بين القديم والجديد. فالحديث يكرر القديم، تطويراً له ومتطوراً منه. الفلسفة كائن معنوى أكثر منها كائناً تجميعياً. ولا تقول إلا نفس الشئ بلغات متعددة وبطرق مختلفة وأساليب متباينة. الحدس واحد لا يتغير، فى حين تتعدد تطبيقاته. الحدس رؤية أكثر منه تركيب مذهب، واقع وحركة وليس بناء معمارياً. العصر مجرد مظهر، والحدس حقيقة^(٥).

(١) Ibid., pp. 117-9.

(٢) Ibid., pp. 119.

(٣) Ibid., pp. 119-21. صورة متوسطة Image Médiatrice

(٤) Ibid., pp. 121-3.

(٥) Ibid., pp. 123-4.

وقد عاش برجسون هذه التجربة عندما اختير أستاذاً في الكوليج دي فرانس وقام بتدريس بركلي واسبينوزا لمدة طويلة مع التمييز بين العرض والجوهر، والصورة والمضمون في المذهب والعمل مثل "كتاب الأخلاق" لاسبينوزا ومقولاته الرئيسية: الجوهر، الصفة، الفكر، الامتداد، بالإضافة إلى مقالات ثقيلة أخرى من التراث الديكارتي والأرسطي. مع أن الحدس بسيط، الإحساس بالاتحاد بين فعل الإدراك الكامل والفعل الإلهي ذاته الذي منه تتولد الأفعال. وهي فكرة الإسكندرانيين أي أفلوطين ومدرسته في الفيض. يخرج كل شيء من الألوهية ويعود كل شيء إليها. فالفلسفة فعلا، ذهاب وإياب أو بتعبير اللاهوت سقوط وخلص^(١).

ويقال نفس الشيء بالنسبة لبركلي الذي يمكن تلخيص فلسفته في أربعة دعاوى: الأولى تعد نوعاً من المثالية انطلاقاً من نظرية الرؤية وخلصتها أن المادة مجموعة من الأفكار وهي تشبه مذهب المناسبة عند مالبرانش وربما أيضاً عند ديكارت. والثانية أن الأفكار المجردة ترد إلى كلمات كما هو الحال في الإسمية. وهي من مشاكل العصر الوسيط قبل أن تصبح جزءاً من الفلسفة الحديثة عند هوبز. والثالثة الجمع بين الروحية والإرادية كما هو الحال عند دنزسكوت وديكارت. والرابعة التأليه وهو وضع وجود الله على اعتبار المادة وحدها. وهو ما يوجد في اللاهوت^(٢).

فلسفة بركلي، وهو أكثر الفلاسفة ذكراً في نظرية الرؤية، تتكون إذن من ديكارت ولوك وهوبز، ضد القطعية الرياضية لأسقف فيلسوف أراد المصالحة

(١) Ibid., p. 125.

(٢) بركلي (٢)، ديكارت (٥)، الديكارتية (٢)، اسبينوزا (٥)، الاسبينوزية (١)، سقراط، الأفلاطونية الجديدة، هوبز، كانط (٢)، دنزسكوت، بيكون، لوك، مالبرانش (١).

بين العقل والإيمان (بوسويه) مع بعض صياغات الأفلاطونية الجديدة. وقع
بركلى فى الإسمية والمثالية المجدبة مع إلغاء وجود الجسد إلا فى ذهن الإلهى.
فالمادة مشاركة فى الامتداد مع التمثل. الوجود هو المظهر. والشئ مخزن
للإمكانيات. المثالية والاسمية شئ واحد. المادة إلتقاء إرادتين، إرادة الإنسان
وإرادة الله. يشارك ذهن الإنسانى والمادة، والعقل الإلهى فى نفس الوظيفة^(١).
وفرق بين مقولات المذهب وروحه. فالمذهب كائن حى. والصورة
المتوسطة مادة، ولكنها أيضاً روح. يدركها الحدس. وفى حالة بركللى هناك
صورتان متوسطتان. المادة رقيقة شفافة بين الإنسان والله تكشف الله للإنسان،
وتكشف الإنسان لله من خلال الرؤية. وهناك طريقتان للتعبير، التصور
والصورة. التصور فارغ، والصورة مملوءة بالحياة. التصور كمى، والصورة
كيفية^(٢).

ليست علاقة المذهب الفلسفى بالمذاهب السابقة علاقة كمية، أثر ومتأثر، بل
علاقة كيفية عن طريق روح المذهب أى مسار الفكر واستمراره من السابق إلى
اللاحق أو انقطاعه.

الفلسفة هى العلم الشامل وليست حصيلة العلوم الجزئية التى عاصرها
الفيلسوف الذى يبحث عن توحيد المعارف الإنسانية. ويمكن أن يكون لكل علم
جزئى فلسفة. وهذا لا يغنى عن الرؤية الشاملة للعلم^(٣). ليست الفلسفة تركيباً من
علوم بل ديمومة متصلة على مستوى الفكر والشعور. فالمادة والحياة فى داخل
الشعور الحدس الفلسفى هو هذا الاتصال. الفلسفة هو الدافع. والعلم مجرد

(١) Ibid., pp. 125.

(٢) Ibid., pp. 129-36.

(٣) Ibid., pp. 136-9.

تخارج بدافع من الأعماق. ولا يتجه الفيلسوف إلى الوحدة التي خرج منها^(١). والعلم عامل مساعد للفعل. ويهدف الفعل إلى تحقيق غاية. يبحث العالم عن المتكرر والثابت. ويحاول تطويع الطبيعة بل وخداعها أحياناً. وقد وضع بيكون قاعدة العلم من الطاعة "أجل القيادة". والفيلسوف لا يطيع ولا يأمر بل يحاول التعاطف. جوهر الفلسفة هو روح البساطة. التعقيد مصطنع، والبناء زائد، والتركيب ظاهري. التفلسف فعل بسيط^(٢). الفلسفة تحيي، ومن ثم عليها أن تخرج من المدرسة إلى الحياة. التجربة علم ناشئ والعلم إدراك بالغ. والحركة سلسلة من المواضع. والتغير سلسلة من الكيفيات. والسيروية سلسلة من الحالات. يتضمن الحدس مستويات من التوتر، والفلسفة مستويات من العمق الفلسفة لحن متصل لا تنقسم، ويدركها الحدس.

وقد أخطأ كانط في اعتقاده أنه في الإمكان تجاوز الشعور والوصول إلى المتعالى، في حين أن الحقيقة في الباطن تحت الأبنية الذهنية. الفلسفة كالفن بداية مستمرة أو كما أطلق عليها هوسرل بداية جذرية. يستطيع العلم أن يعدنا بالحياة الراضية أو حياة المتعة في حين أن الفلسفة تعطينا السعادة^(٣).

٦- إدراك التغير^(٤).

يمكن إدراك التغير بالحدس المباشر وليس بالتصور العقلي. التغير موضوع

(١) Ibid., pp. 139-42.

(٢) Ibid., p. 143.

(٣) الحياة الراضية Bien – être، المتعة Plaisir، السعادة Ioie.

(٤) La Perception du Changement, Ibid., pp. 143-76. محاضرة أُلقيت في

جامعة أكسفورد في ٢٧/٢٦ مايو ١٩١١. وقد اشتهرت بتأويلات عديدة لنظرية المثل عند أفلاطون. وسادها تياران: العقلانية الكاملة، والبرجماتية.

للإدراك ولكنه لا يُرى. وهو موجود. إذ أن كل شيء يتغير. فالتغير هو قانون الأشياء. ومع ذلك يتدخل الاستدلال، ويتعامل مع التغير وكأنه غير موجود. ومن ثم، من الضروري أولاً لإدراك التغير استبعاد كل الأحكام المسبقة المصطنعة التي أصدرها التأمل الفلسفي المجرد، وكذلك الأحكام التي تقوم على الاعتقاد الشائع والحس المشترك. التصور أسوأ منهج إذا لم يسبقه الإدراك. دور الاستدلال هو ملأ فراغ الإدراك أو من أجل دفعه إلى حده الأقصى. ومما لا شك فيه أنه لا يمكن إنكار مدى الفائدة من الأفكار العامة المجردة. ولا يمكن إدراك حقيقة إلا إذا كانت واقعة أو تصور شيء إلا إذا كان مدرَكًا.

وعدم كفاية ملكات الإدراك أحد أسباب نشأة الفلسفة. ويدل على ذلك تاريخ الفلسفة نفسه. كانت أفكار اليونان القدماء قريبة من الحس مثل إدراك العناصر الأربعة. ثم حاول فلاسفة إيليا إنكار التغير والحركة عن طريق الحجج السوفسطائية التي تقوم على القسمة، وتحويل الكيف الحاكم. هذا النقص في الإدراك الحسي هو الذي دفع الفلاسفة إلى تكملة بالتصورات المجردة، والنظريات المصطنعة، والمذاهب المركبة^(١). وإذا توقف الأمر على ذلك، الأفكار المجردة العامة والاستدلالات المصطنعة من ناحية والإدراك الحسي الساذج من ناحية أخرى تنتهي الفلسفة. ولا يبقى إلا فلسفات متعددة ومتضاربة خارجة عن الموضوع. ويتحول الموضوع من كيف إلى كم.

لذلك كان من الضروري توسيع الإدراك خارج ميدان الرؤية الحسية إلى الانتباه المركز الواضح كما يفعل الفنان الذي يدرك ما لا يدركه الإنسان العادي، وكما يفعل الشاعر الذي يستوحى الواقع ويستلهم الطبيعة، وكما يفعل الرسام مثل

(١) Ibid., pp. 143-9.

كورو وتيرنر. يثبت الفن إذن أنه يمكن توسيع مجال الرؤية كما هو الحال عند الصوفى مع أن الصورة الشائعة عن الفنان أنه مثالي أو أنه تائه. إدراك الواقع فى حاجة إلى خطوة إلى الوراء حتى يتخلص الإدراك من ضرورات الحياة العملية وتقسم الأشياء إلى وحدات صغيرة. ثم يتحول الإدراك عن الفنان من ضرورة الفعل إلى الإدراك من أجل الإدراك، لذة الإدراك، مستقلاً عن العمل^(١). المطلوب إذن هو قلب الانتباه أو ما يسميه هوسرل قلب النظرة، والتحول من الإدراك الخارجى إلى الإدراك الداخلى أى من الإحساس إلى الإدراك، ومن الانطباع الحسى إلى الانتباه. فكل فعل هو ضعف فى التأمل طبقاً لأفلوطين، ومن ضرورة التحول من الظاهر إلى الباطن، ومن الخارج إلى الداخل، ومن ثم خداع الحواس إلى حقيقة الموضوع. وهو ما ركز عليه كانط فى العصر الحديث فى "نقد العقل الخالص" بالتحول من الظاهر إلى الشئ فى ذاته. فالظاهر لا يعطى إلا نقائض. والميتافيزيقا هى مجرد كيمياء عقلية، وتحول كانط من الحس البسيط إلى العقل المجرد تاركاً ميدان الشعور القادر على الرؤية. أراد كانط أن يتجنب خطأين، القطيعة والشك. فوقع فى خطأ ثالث وهو التركيب بينهما على نحو آلى مجرد مصطنع، المضمون والصورة، البعدى والقبلى، الخارجى والداخلى، ومن ثم استحالة الميتافيزيقا^(٢). لا فرق بين زينون وأفلاطون وكانط. زينون بحججه ألغى الحركة لصالح الثبات عن طرق حجج سوفسطائية تقوم على قسمة الحركة. وجعل أفلاطون الحقيقة ثابتة. وربط كانط الميتافيزيقا بالزمان والمكان الحسيين. لذلك كان هؤلاء الثلاثة أكثر الفلاسفة

(١) Ibid., pp.149-53. كورو Corot، تيرنر Turner، تائه Distract.

(٢) Ibid., pp. 153-7.

ذكر^(١).

الحركة والتغير لا ينقسمان^(٢). ولا يوجد ثبات حقيقى. الثبات من متطلبات الفعل، يخترعه الإنسان ويحوّله إلى مطلق. وهذا هو خطأ زينون فى قسمته حركة أشيل التى لا تنقسم. الحركة موضع ثم موضع جديد. والذهن هو الذى يتصورها على خط مستقيم، يسير عليه متحرك. كل حركة فعلية لا تنقسم^(٣). ولا تحتاج الحركة إلى حامل متحرك أو ثابت^(٤). هناك حركة، ولكن لا يوجد تحتها أشياء تتحرك. هناك حركات ولكن لا يوجد شىء مصمت لا يتغير يتحرك. فالحركة لا تتضمن متحرك. لا تتطلب الحركة عربة. الحركة فى الحقيقة هى حركة الحركات.

والعين هى أداة البصر. وهى المسئولة عن رؤية الحركة فى مكان ومسار. له بداية ونهاية. وتؤيد ذلك باللمس ووضع اليد على المتحرك فوق السطح. بل يؤيد ذلك السمع عندما يقترب المتحرك أو يبتعد، والشم عندما يقترب المشموم من الأنف أو يبتعد. والحقيقة أن الحركة لا ترى ولا تلمس ولا تسمع ولا تشم. الحركة هى الديمومة الحقة. وتسمى الديمومة الفعلية الزمان، وليس المكان المنقسم، ما قبل وما بعد. ويحتاج الفكر إلى نقطة ثابتة يركز عليها. فالفكر المجرد والحس البسيط هما المسئولان عن نفى إدراك التغير^(٥).

(١) زينون (٧)، المدرسة الإيلية (١)، أشيل (٣)، كانط (٧)، كانطى (١)، أفلاطون (٣)، أفلاطونى (١)، أفلوطين (١)، كورو، تيرنر (٢).

(2) Ibid., pp. 157-63

(3) Ibid., pp. 163-65

(4) Ibid., pp. 165-7

(5) Ibid., pp. 167-8

التغير الفعلى هو تغير الزمان. والقبل والبعد هما الماضى والمستقبل. والنقطة الثابتة هو الحاضر. والزمان تيار متصل عكس المكان. والحاضر منفتح على الماضى عن طريق التذكر، وعلى المستقبل عن طريق التطلع والتوقع والانتظار، والمسار ليس متصلاً بل قد تتخلله قفزات ومفاجآت وإنبتاقات وطفرات^(١).

يعيش الماضى ويبقى فى الشعور^(٢). ولا يحتاج إلى تفسير. فقد اخترعت الطبيعة آلية من أجل توجيه الانتباه نحو المستقبل ونقله من الماضى بعد أن يسقط جزء منه لضرورات الحياة العملية، وتحوله إلى ذكريات. ويصبح أشبه بتداعى سينماتوجرافى تتوالى فيه الصور. ليس لها مركز فى المخ بل مطوية فى الشعور الخالص وحفظ الماضى فى الحاضر ليس شيئاً آخر سوى عدم قابلية التغير للقسمة. العالم ليس أشياء بل حالات. والحركة والتخير حالات وليست أشياء. والحياة صيرورة شاملة كما هو الحال عند هيجل. ويساعد الفن على اكتشاف كفيات ودقيقات أكثر مما يدرك بالحس الطبيعى. ورؤية الأشياء فى العمق وليس فى السطح. لا يظهر الواقع فى حالة سكونيه بل فى حالة متحركة. كل شىء يتحرك فى الشعور، ويحيا فى الشعور، بفعل دافع حيوى يخترق الأشياء.

(١) Ibid., pp. 168-70

(2) Ibid., pp. 170-6

٧- الممكن والواقع^(١).

الموضوع هو الخلق المستمر على غير انتظار لأشياء جديدة مستمرة في العالم، تحدث في كل لحظة. في حين أن التمثيل تغير مجرد وهيكل خالص بالنسبة للشيء الجديد. وكل تحقيق يتضمن معه عدم القدرة على التنبؤ. لا يخلق الفنان عمله الفني دفعة واحدة. بل يشرع فيه. ثم يتخلق بعد ذلك طبقاً لطبيعة الخلق. هكذا رسم رامبراند وفالا سكويز^(٢). يشعر الفيلسوف بنفس الشيء في حياته الباطنية. وأخطر شيء على الفنان هو التكرار والتقليد. الواقع عياني حى وليس مجرداً يخضع لقوالب مسبقة. والوعى يقظ باستمرار وليس نائماً. وقد تصور القدماء أن هناك روحاً سارية في العالم عن طريق التكرار وأشباه التكرار. وهو تصور أسطوري. يعيش الكائن الحى الديمومة. لا توجد محاولة دون بحث. ولا يوجد بحث دون استقصاء. والمادة هو هذا التردد لأن العالم الخارجى يخضع لقوانين رياضية. ويتطلب عقلاً يفوق طاقة البشر لإدراك وضعة واتجاهه وسرعته وكل مكوناته. وهو عالم مجرد. أما المادة العيانية فإنها كائنات حية شعورية، شعور يقظ وليس شعوراً غافلاً. لقد تصور القدماء وجود نفس تسرى في العالم المادى. وبصرف النظر عن الجانب الأسطوري في هذا

(1) Le Possible et Le Réel, P, pp. 116-91. نشرت هذه المحاولة في المجلة

السويدية في نوفمبر ١٩٣٠. وهو تطور لبعض الآراء التي تم التعبير عنها في الاجتماع= الأول للقاء الفلسفى فى أكسفورد ٢٤ نوفمبر ١٩٢٠. ثم حررت بعد ذلك للمجلة السويدية وقد اعتذر برجسون عن عدم استطاعته إلقاء محاضرة فى استوكهولم طبقاً للعادة بمناسبة حصوله على جائزة نوبل. ولم تكن المحاضرة قد ظهرت قبل ذلك إلا باللغة السويدية.

(2) يذكر برجسون أمثلة من الفنانين والأدباء أكثر مما يذكر نظريات من الفلاسفة: شكسبير

(٦)، هاملت (٢)، رامبرانت (٢)، فالاسكويز، رافائيل (١)، سبنسر، أفلاطون (١).

التصور فإن العالم اللامعنوى هو سلسلة من المتكررات وأشباه المتكررات سريعة للغاية. تتجمع فى تغيرات مرئية يمكن التنبؤ بها. الكائن الحى يدوم ويتجدد. والزمان هو هذا التجدد. لقد أسقط سبنسر الزمان من الحياة، وتصوره شيئاً.

وظيفة العقل هو التعامل مع عالم الأشياء فى أحاديثها. وهو العقل وليس الفكر أو الروح. وفى مقابل العقل هناك الإدراك المباشر لنشاط الإنسان الخاص للموقف الذى يعيش فيه. فالإنسان خالق مقاصده، وصاحب قراراته، وسيد أفعاله، ومنشئ عاداته، وبانى شخصيته، ومكون حياته كما هو الحال عند الوجوديين. الإنسان صانع حياته، وفنان من المادة التى تقدمها إليه الذاكرة، بوراة الموقف. يخلق هيئة فريدة وجديدة وأصلية، لا يمكن التنبؤ بها. كل فنان عالم بفنه. وتحتاج الطبيعة إلى فعل وليس تأمل. المهم أن يشعر الإنسان فى نفسه بالدافع الحيوى والثقة بأنه قادر على الفعل وإبداع مسار حياته. تتكرر الأشياء، وتخلق الأفعال. وهنا يتكشف عالم الإمكانيات، العالم الضمنى وليس عالم التصورات والتمثلات والأفكار والعلاقات والقوانين الرياضية والقياسات الكمية. ويصل الشعور إلى الإحساس بالمطلق كلما ركز على الجهد الخالق⁽¹⁾.

وتوضع المشاكل الميتافيزيقية وضعاً خاطئاً. وتحتاج إلى تصحيح الوضع وتبديد الوهم. والسبب فى ذلك تحويل الإبداع إلى صنعة. ونسلم الواقع النامى الذى لا ينقسم والذى يتم إبداعه تدريجياً إلى العقل ليقطع ويقسم فيه كما يشاء. وعادة التحول من الفارغ إلى المملوء مصدر المشاكل غير الموجودة. والمشاكل

(1) Ibid., pp. 99-104

الزائفة هي المشاكل المؤرقة ميتافيزيقيا. وهناك مشكلتان: نظريات الوجود، ونظريات المعرفة.

والسؤال في النظريات الأولى هو لماذا وجود شيء أفضل من عدمه؟ ويمكن تفسير ذلك باللجوء إلى علة مفارقة. ويتوقف الإنسان عن التفكير حتى لا يُصاب بالدوار. والحقيقة أن الإنسان هنا يتعامل مع كلمات وليس مع أفكار لأن لفظ "عدم" أو "لا شيء" لا معنى له. هو لفظ من اللغة العادية. يعنى فقط غياب ما نبحت عنه، وما نرغب فيه، وما نتوقعه. لا يوجد خلاء مطلق. والحقيقة أن الفراغ لا وجود له ولا يُدرك إلا الملاء. لا يختفى شيء إلا بعد أن يحل شيء آخر محله. فالإلغاء يعنى الإحلال، والإزاحة تعنى الاستبدال. وهو معنى النسخ عن الأصوليين {ما ننسخ من آية أو ننسها نأت بخير منها أو مثلها}. ومن ثم فإن أفكار الغياب والعدم والاشياء والفراغ والخلاء والخواء لا تتفصل عن أفكار الحضور والوجود والشيء والملاء والواقع والضمنى. إلا أن الحياة العملية ومتطلبات الصناعة تقتضى التعامل مع هذه الأفكار وكأنها واقع. ويسأل المتدين لماذا وجود الله أفضل من عدمه؟ وقد يقبل التناقض من أجل الإجابة بحثاً عن حل^(١). وفكرة الفوضى من نفس النوع. فالفوضى تعنى غياب النظام الذى نتوقعه. فهو وجود سلبى، حضور غيابى. هو النظام الذى لا نبحت عنه. ويرجع ذلك إلى أن الإنسان إرادة وغائية. يبحث ويتوقع. فكل نظام يتضمن شيئين: نظام خارجى، ونظام داخلى. ولا يتطابقان. الفوضى هو عدم التطابق بين النظام المتوقع والنظام الفعلى^(٢).

(1) Ibid., pp. 104-9.

(2) Ibid., pp. 105-7.

والوهمان وهم واحد. وهو اعتبار أن هناك أقل في فكرة الفراغ عن فكرة الملاء، وأقل في فكرة الفوضى عن فكرة النظام. والحقيقة أنه يوجد مضمون عقلي أكثر في أفكار مثل الفوضى والعدم ثم تحدث لعبة استبدال في الروح^(١). وهي نفس فكرة أن الممكن أقل من الواقع ومن ثم إمكانية الشيء تسبق وقوعه، ومن ثم يمكن تمثله من قبل، قبل تحقيقه. والعكس هو الصحيح. هناك أكثر في الإمكانية منه في الواقع. فالممكن فعل للروح يرفض صورة الماضي الذي ينتجه، ولكن عاداتنا العقلية تمنع من رؤية ذلك. وإذا عرف الإنسان ما هو أفضل عمل درامي في الغد لأنجزه. الممكن هو شيء تراجعى من الحاضر إلى الماضي بعد أن يتحقق دون أن يتحقق كله. وكما يؤثر الماضي في الحاضر يؤثر الحاضر في الماضي. الممكن هو ترائى الحاضر في الماضي. ومصير المستقبل أنه يتحول إلى ماضى. والحاضر الآن يتحول غداً إلى ماضى. هذا هو الوهم. فالممكن يتضمن الواقع. ومن ثم يستلزم الممكن أكثر ما يتطلب الواقع مثل هاملت لشكسبير. أما الممكن المستحيل فهو ما لا يتحقق، الوهم هو مصير المستقبل من قبل وسبق الممكن للواقع^(٢). لذلك لا يجوز قول "لو فإنها تفتح باب الشيطان".

الخطأ هو اعتبار الأقل الأكثر، واعتبار الأكثر الأقل. ولتصحيح ذلك التطور شيء غير البرنامج. فالمستقبل مفتوح لعدد من الاحتمالات طبقاً لإمكانات الحرية الإنسانية. خطأ تاريخ الفلسفة هو وضع الاحتمالية في الحرية في العالم، وكأن الحرية هي منافسة بين ممكنات واختيار بينها مع افتراض

(1) Ibid., pp. 105-9

(2) Ibid., pp. 109-14

وجود المكن سابقاً على الواقع. والواقع هو الذى يتحول إلى ممكن وليس الممكن هو الذى يتحول إلى واقع.

لم تحاول الفلسفة الدخول فى هذا الخلق المتواصل للجدة التى لا يمكن التنبؤ بها. ابتعد عنها القدماء بسبب نظرية المثل عند أفلاطون، نموذج نظرية الثبات. والعالم يتغير. ولا يمكن إضافة شئ له. بل إنه تصغير وإقلال للمثل، ومن ثم أسقط القدماء الزمان من الحساب.

وأخذ المحدثون وجهة نظر جديدة. لم يروا الزمان دخيلاً أو مقلقاً للخلود بل ردوه إلى مجرد مظهر. فالزمان صورة مختلطة للعقل. أعطوا الخلود للقوانين التى تحكم فى الظواهر بدلاً من خلود العقل. وفى كلتا الحالتين لا يتجاوز الأمر النظرية، ولا شأن لهما بالواقع. الزمان مُعطى على نحو مباشر، وهذا يكفى.

تكسب الفلسفة عندما تجعل المطلق عالم الظواهر المتحرك. ومعها يشعر الإنسان أنه أكثر سعادة وقوة، سعادة لأنه يبدع، وقوة لأنه يشارك فى إبداع الأعمال العظيمة. وبالتالي تقوى القوة العملية. وبدلاً من الإذلال والخضوع والعبودية إلى ضرورات الطبيعة، يصبح الإنسان مشاركاً مع معلم عظيم. ليس الأمر مجرد إعادة نظر فى موضوع المكن والواقع بل هو تأهيل للإنسان كيف يعيش^(١).

(1) Ibid., pp. 114- 6

الفصل الثالث

الصورة الفنية

١ - الفلسفة والأدب.

فلسفة برجسون كما هو الحال في معظم الفلسفات الفرنسية منذ ديكارت وفلاسفة التنوير جزء من تاريخ الأدب الفرنسي بالمعنى الواسع قبل أن يتحول الأدب كشكل من أشكال التعبير الفلسفي عند الوجوديين الفرنسيين، سارتر مثل وجابريل مارسيل أو عند الأدباء الوجوديين الفرنسيين مثل كامو. لم يعد الشكل الأدبي للفلسفة هو "مقال في المنهج عند ديكارت" أو كتاب "الأخلاق" عند اسبينوزا، طبقاً للنسق الهندسي أو "الرياضيات الشاملة" عند ليبنتز أو "النسق المعماري" للعقل كما هو الحال عند كانط أو "علم المنطق" كما هو الحال عند هيجل بل الرواية والمسرحية والشعر منذ الرومانسية عند شيللر ولسنج والرسائل الفلسفية عند ديدرو وفولتير حتى الأدباء الوجوديين المعاصرين. وتم التوحيد بين الفلسفة والأدب عند كركيجارد كرد فعل على هيجل. لم يعد "المذهب" هو الشكل الفلسفي بل الحكم والأمثال كما هو الحال عند شوبنهاور ونيشته. والفلسفة الفرنسية منذ ديكارت حتى برجسون، من البداية إلى النهاية هي في نفس الوقت جزء من تاريخ النثر الأدبي الفرنسي.

وبرجسون على وعي تام بأن كثيراً من تحليلاته، صوراً أو أمثالاً أو تشبيهات، تعتمد على المجاز والاستعارة. فهي أقدر على التعبير، وأكثر على قدرة على الإيصال، وأقصر في العبارة. وتلك وظيفة البلاغة، أكبر قدر ممكن من المعنى بأقل قدر ممكن من العبارة. صحيح أن للتشبيه عيوبه لأن الصورة الفنية لا يمكن تحليلها لغوياً ولأنها بطبيعتها متشابهة، توحى بعدد من ظلال المعنى لعدد من القراء نظراً لاختلاف مستوياتهم في التدقيق الأدبي واختلاف مقاصدهم في الفهم. على عكس التطابق بين المعنى واللفظ كما هو الحال في

البرهان الرياضى بل وبين الحرف والمعنى فى المنطق الرمضى. لذلك استخدمه اللاهوت للتعبير عما لا يمكن وصفه. فبحوار اللاهوت الإيجابى الذى يصف ظاناً أن الوصف هو الموصوف فيقع فى التشبيه لا محالة، واللاهوت السلبى الذى ينفى التشابه بين الوصف والموصوف من أجل التنزيه، هناك طريق الاستعارة أو التشبيه الذى يستعمل الصورة الفنية ﴿الله نور السموات والأرض﴾^(١).

ونظراً لتحليل التجارب الذاتية كما هو الحال فى الظاهريات، يستعمل برجسون الأسلوب الشخصى فى ضمير المتكلم المفرد أو الجمع كما استعمله ديكرت من قبل فى "التأملات" وهو الأسلوب الذى يجمع بين الأدب والفلسفة. لا فرق فيه بين الموضوع والخبرة الذاتية. وتتخلل الأسلوب الأدبى بعض الصياغات أشبه بقواعد للتوجيه ولتخصيص التحليلات الجزئية والتأملات الشخصية كما هو الحال فى القرن السابع عشر عندما تحولت الأفكار الفلسفية إلى مصادرات رياضية عند اسبينوزا. برجسون إذن فيلسوف رياضى وبيولوجى وأديب. يجمع بين الفلسفة والعلم بنوعيه، الرياضى والطبيعى. ويستعمل الأدب كشكل للتعبير.

وهناك ثلاثة أنواع من الصور الفنية. الأول الصورة الفنية التى تقوم على كافة ضروب التشبيه من استعارة ومجاز. وهى فى العادة قصيرة والأكثر شيوعاً. تنتقل من المجرد إلى العيانى، ومن الفكرة إلى الرؤية، ومن العقل إلى الخيال. والثانى مثل يضرب لتوضيح فكرة وللتقريب إلى الفهم. وعادة ما يكون

(١) وهى الطرق الثلاثة التى حددها توما الاكوينى للحديث عن الله: الطريق الإيجابى Via Positiva، الطريق السلبى Via Negativa ، وطريق التشبيه Via Analogia.

شيئاً طبيعياً خالياً من البعد الفنى وإثارة الخيال. غرضه التفهم وليس التأثير. والثالث تحليل التجربة الذاتية والخبرة الحية للاستدلال بها على صدق الفكرة وكأنها نابعة من القارئ، توصل إليها بجهده الخاص ولم يقرأها عند المؤلف. هو "التأويل" فى مقابل "التنزيل".

ويمكن تصنيف الصور الفنية طبقاً لعدة مقاييس. الأول طبقاً لمادتها، النباتية أو الحيوانية أو الإنسانية أو الكونية. ويمكن أيضاً قسمتها طبقاً لأبعادها الجمالية الحركية كالارتفاع والانخفاض. وأخيراً يمكن قسمتها طبقاً لموضوعاتها التى تريد تصويرها مثل العقل والحدس، والزمان والديمومة، والحرية والطفرة، والطاقة والحركة، والعلم والتطور، والنفس والبدن، والدنيا والآخرة. وهو أفضل لمعرفة قواعد الاستعارة والمجاز التى يتم نسخ الصور الفنية طبقاً لها. "والصورة الفنية" هو الفصل الوحيد الذى تمت كتابته عرضياً، عبر مؤلفات برجسون النظرية أو التطبيقية لأن الصورة الفنية تتخللها جميعاً وليس طويلاً، كتاب كتاباً، سواء فى المنهج أو فى الموضوع، فى النظرية أو فى التطبيق. والصورة من برجسون، وشرحها بصور مشابهة من العرض. فالصور أيضاً تتعدد وتتكاثر لدلالة واحدة.

٢- الصورة الفنية.

أ- العقل والحدس. التمييز بين العقل والحدس هو نقطة البداية فى منهج برجسون لمعرفة الأشياء بدلاً عن نظرية المعرفة التقليدية والصياغات الفلسفية والرياضية.

العقل بالنسبة للحدس أشبه بمصباح يضىء فى دهليز الشمس التى تنير

العالم^(١). العقل جزء، والحدس كل. العقل محدود، والحدس غير محدود. الحدس هو أن تشرب كل الكائنات الحية من كأس الماء وتتذوق الشهد الذى وضعته الطبيعة على حافته دون تذوق الباقي. أما العقل فينظر إلى أسفل الكأس كي يرى قاعدته حيث لا شراب ولا ذوق. الحدس يشرب من أعلى الكأس، والعقل يرى أسفله^(٢)، وهو التقابل التقليدى فى تراثنا القديم بين الذوق والنظر.

العقل يطير فوق الواقع والحدس يغوص فيه. الأول مثل الطيار الذى يرى الحطام من الهواء، والثانى مثل الغاطس الذى يغوص فى أعماقه^(٣). العقل معرفة خارجية، والحدس معرفة داخلية. العقل معرفة على السطح، والحدس معرفة فى العمق.

العقل مناط التخصص والتجزئة، وهل يمكن أن يعرف البناء إلا بعد مشاهدة متصل الأحجار؟^(٤). الحدس رؤية كلية للبناء كمعمار فنى متكامل. فالهرم عظيم فى هيئته وليس فى أحجاره. الحس المشترك اتجاه سلبى للروح الذى ينتظر فى وسط الليل أن يلمع البرق ويسطع النور^(٥). ويتجاوز الحدس الحس المشترك الذى يختلط فيه الحس والعقل والعادة ومتطلبات العمل. ولغة النور هى اللغة الأثيرة عند الصوفية. وفى الفن يختار الهاوى حلا من الحلول الجاهزة كما يختار السياسى الحزب الذى ينضم إليه. فى حين أن الفيلسوف هو الذى يبدع

.EC., p. VII(1)

.DSMR., P. 222(2)

.Intro. (2me Partie), pp., p. 67(3)

.EP., I, pp. 12-3(4)

.Ibid., I, p.86(5)

حلاً جديداً غير مسبوق^(١).

العقل مربوط ببقرة شغالة بجهد شاق. تشعر بعضلاتها ومفاصلها ثقل المحراث ومقاومة الأرض. مهمته أن يقوم بدوره وهو شق سلاح المحراث الأرض. العقل إذن ليس حراً بل مقيداً. وهو ما يعنى فى العربية عقل البعير أى ربطه. عمله شاق ولكنه ضرورى. يحتاج إلى زمن طويل ونتائج ملموسة. فى حين أن الجهد الفلسفى والعلمى هو استخراج القوانين واحدة تلو الأخرى بالحفر فى الوقائع التى تغطيها، كما يعرى الأثر المصرى بالجاروف وسط رمال الصحراء^(٢).

والحدس كالخيوط الذى يصعد إلى أبعد نقطة فى الأرض^(٣). كالكشاف الذى ينبير، كالشعاع الذى إذا واجه موضوعاً أضاءه. الحدس يجمع حالات الشعور كما يضم الخيط حبات العقد^(٤). هو رؤية مباشرة بلا توسط على عكس هيجل الذى لا يتم الإدراك لديه إلا بالتوسط والتخارج. أما الحدس فلا يتجاوز الحس، الشئ فى الزمان والمكان، لا فرق بين كانط فى الحساسية الترنسندنتالية فى "نقد العقل الخالص" وهيجل فى الإدراك الحسى فى "ظاهريات الروح".

ب-الصورية والتجريبية. وهى أحد أشكال ثنائيات برجسون الشهيرة، ثنائية المثالية والواقعية، الروحية والمادية، العقلية والحسية اللذان يمثلان فم الوعى الأوروبى المفتوح وفكيه المتباعدين. الأول إلى أعلى، والثانى إلى أسفل، منذ

(1) EP., III, p.605

(2) La Philosophie de Claude Bernard. PM., p. 235, Ibid., p.192

(3) Introduction ála Métaphysiqu, PM., p. 50.

(4) Ibid., p. 207

ثنائية ديكارت في بداية العصور الحديثة^(١).

وينقد برجسون الصورية أو العقلانية أو المثالية مستعملاً عدة صور. فلا توجد الفكر قبل الفكرة كما لا توجد الحرارة قبل الكرة الحارة^(٢). فالواقع يسبق الفكر. ولا يوجد فكر إلا ذا وجد الواقع قبله. الفكر فكر الواقع، والواقع واقع الفكر.

وعلاقة الشعور بالمادة مثل علاقة الرداء بالمشجب. إذا وقع المشجب وقع الرداء. وإذا تحرك المشجب تحرك الرداء. بل قد يخرق المشجب الرداء أو يخرمه^(٣). فالفكر محمول على الواقع، والواقع حامل الفكر.

وعلاقة المخ بنشاط الذهن مثل علاقة عصي قائد الاوركسترا بالسيمفونية. فالمخ هو الذى يوجه نشاط الفكر وإن كان مسئولاً عنه. فالموسيقى مستقلة عن عصي المايسترو، ولكنها تتوجه بحركته^(٤).

ويكفى فك قلاع المركب الشراعى حتى يتراقص المركب فوق الموج. فأى تغير طفيف فى جوهر المخ قد يحرك الذهن. وهى علاقة الحامل بالمحمول والدال بالدلالة كما يعبر عن ذلك هوسرل^(٥).

ليس الاتساق المنطقى مقياساً للحقيقة. وقد يخرج المجنون عن عقله وفى نفس الوقت تتفق استدلالاته مع قوانين المنطق^(٦).

(1) مقدمة فى علم الاستغراب، الدار الفنية/ القاهرة، ١٩٩١، ص ٢٤٩-٢٥٠.

(2) L'âme et le corps, ES., p. 45.

(3) Ibid., p. 40

(4) Ibid., p. 45

(5) Fantomes de Vivant. Ibid., p. 48, 7

(6) L'âme et Corps, ES., p, 48.

والبحث عن أصل العالم فى علة أولى مثل الشاك الذى يغلق النافذة ثم يعود ليتحقق من هذا الغلق. ثم يعود ليتحقق من هذا التحقق إلى ما لا نهاية^(١). ويضرب المثل فى الوحدة والكثرة على التماثل والاختلاف بين الواحدات بقطيع الخراف الذى تتماثل فيه كل الخراف فى الشكل. ومع ذلك تتعدد على الأقل بتعدد أمكنة الخراف^(٢). فالمشكلة ليست ميتافيزيقية بل واقعية. فالإنسان واحد والآخرى كثيرون، والخروف واحد، والخراف كثير. والقمر واحد والأقمار كثيرة.

وأصل التجريد فى الواقع. إذا يفترض أن النقاط كرات قبل أن تتحول إلى نقاط مجردة^(٣). والطفل يعد على أصابعه حبات البرتقال قبل أن يجرد العمليات الحسابية وبعد ذلك المعادلات الجبرية، فى جبر الحساب. ليس للتصور أى ثقل. هو مثل ظل الجسم أى مجرد تابع وهمى، مجرد خيال، انعكاس لشيء آخر^(٤). والفيلسوف الذى يريد القبض على الموضوعات بالتصورات مثل الأطفال الذين يريدون القبض على الدخان بأيديهم^(٥). هو مثل الطفل الذى يريد أن يصنع لعبة فعلية من ظلال حوائط طويلة^(٦). وهو مثل الراعى النعسان الذى يرى أمامه الماء يسيل ولا يراه ولا يتحرك ليشرب. فالدخان تابع للنار، والنار تابع للشيء المحترق. والماء الذى يسيل ليس سراب بل هو ماء بالفعل لا يراه الفيلسوف

(1) Intro. (2mie pasti), pm., p66

(2) DIC., p. 57

(3) Ibid., p.58

(4) á la Melerphys'que, pm., p. 188

(5) Ibid., p. 194

(6) Ibid., p. 194

النائم^(١).

الأفكار العامة مثل أوراق النقد بدلا من غطائها الذهبي. إذا كثرت قلت قيمتها وإذا قلت زادت قيمتها^(٢). فالتصورات أوراق مالية بلا رصيد إن لم يكن تستند إلى واقع. والتصورات الصادقة كالأوراق المالية التي لها رصيد من غطاء ذهبي. فائدة الأفكار العامة المجردة مثل فائدة الأوراق المالية، الفعل^(٣). "نقد العقل الخالص" عند كانط أشبه بالتلميذ المعاقب الممنوع من أن يحرك رأسه إلى الوراء ليرى الواقع كما هو عليه. وهو مشابه لأسطورة الكهف عند أفلاطون^(٤).

واختلاف الفلاسفة المثاليين لا ينفي وجود قاع مشترك بينهم لنفس المحيط بالرغم من أنه يقذف على السطح مواد مختلفة^(٥). يشترك الفلاسفة في وحدة البركان الكامن في قاع المحيط ثم يختلفون في انبثاقاته وانفجاراته المتعددة على السطح. ويكشف لنا تاريخ الفلسفة الصراع الأبدى بين المذاهب، واستحالة إدخال الواقع في ملابس مصنوعة، وهي التصورات الجاهزة، وضرورة التفصيل على قد المقاس^(٦). فالمثالية ثوب فضفاض على الواقع. والواقع ثوب ضيق على المثال. وبرجسون هو الذي يقدر الفلسفة على قد الواقع، ويؤسس الميتافيزيقيا على العلم.

(1) Ibid., p. 206

(2) Intro., (2me partie), PM., p. 58

(3) La perception du changement , Ibid., p. 145

(4) Ibid., p. 69

(5) Intro. à la Méta (1 partie), Ibid., p. 11

(6) EC., p. 48

الفكرة الواضحة الجلية بذاتها هي الفكرة الجديدة تماماً، فكرة الفيلسوف، وليس فكرة الكتبة والفريسيين^(١). فشرط الفكرة الجدة والإبداع وليس فقط الوضوح والتميز أو النقل الصحيح بتعبير القدماء "موافقة صحيح المنقول لصريح المعقول".

وأكثر التصورات إحكاماً في التجميع وأكثر الاستدلالات إحكاماً في المنطق تنهار كقصور من ورق عندما تصدم بواقعة^(٢). فالواقع هو الأساس، والتصورات انعكاسات لها. المذاهب الشامخة كالبالونات منتفخة. يكفيها "دبوس" من الواقع حتى "تفسى". الصورة الجديدة التي يمثلها الإنسان كالشكل الذي يعطيه صانع الفخار للآنية^(٣). فالصورة خارجية محضة، أقرب إلى الشكل منها إلى الجوهر أو المضمون عكس أرسطو واسينيوزا. فالصورة عندهما جوهر الشيء. كتاب "الأخلاق" لاسينيوزا كالدبابة، جسم ضخم على أرض أقل ضخامة. قوتها في ثقلها وليس في الأرض التي تسير عليها^(٤). عظمتها في حجمها وليس في مناورتها. وفي حرب أكتوبر استطاع الصاروخ الصغير على كتف الإنسان تدميرها.

ومذهب بركلي كمن يضع الخل في الزيت، تمثيلات وإحساسات ذاتية، ووضع للعالم الخارجى فيها، ويبقى الخل والزيت منفصلين غير مختلطين. العالم عالم، والفكر فكر^(٥). وهو ما قاله الصوفية بالنسبة لحلول اللاهوت في الناسوت

(1) Intro. à la Méta (2me Partie), Ibid., p.33

(2) la perception du changement, PM., pp. 145-6

(3) Le possible et le Réel, Ibid., p. 102

(4) L'intuition Philosophique, Ibid., p. 124

(5) Ibid., p. 126

ودون إتّحاد به.

العقل أقرب إلى الفعل والسلوك وتلبية متطلبات الحاجات العملية. العقل بالنسبة للسلوك كالغريزة بالنسبة للنحل، حركة طبيعية من أجل البقاء^(١). لا يثور ولا يغضب. هو عقل راضى، يرى العالم صورة فى مرآته. فهو العاكس للحقائق. وفيه يتجلى كل شيء. وهو على علم بكل شيء. لا تخفى عنه خافية^(٢). هو خزينة معلومات وليس مصدر علم.

حياة الإبداع مثل كرة مطاطية تنتفخ تدريجياً، وتأخذ أشكالاً غير متوقعة. والعقل يتصورها فارغة. فهناك شيء وراء العقل يعطيه شكله ويحدد قدرته واتجاهه^(٣).

إن حجج زينون الأيلى أشبه بطفل يحبو على أربع، ويطلب أن تنتزع إليه الكواكب^(٤)، فالخطأ لا يودى إلى الصواب. والوهم لا يوصل إلى الواقع. وقسمة العقل غير تواصل الحدس. ومع ذلك، هى الحجج التى أيقظت برجسون من سباته فاكشف الخلط بين المكان والزمان، بين المنقسم وغير المنقسم، بين المنقطع والمتصل.

الواقع هى الأرضية التى تنبت فيها الحقيقة^(٥). وهنا يبدو برجسون أقل نقداً للتجريبية منه إلى نقد المثالية. المهم أن تكون التجربة هى التجربة الخالصة العميقة، وليس التجربة السطحية الساذجة. الواقع بلا حقيقة صحراء جرداء

Intro. (2me partie), PM., p. 84(1)

.sur le Pragmatisme de William James, Ibid., p. 241(2)

.Le Possible at le Réel, Ibid., p. 105(3)

.Ibid., p.285(4)

. sur Le Pragmetisme de William James, PM., p. 248 (5)

والحقيقة بلا واقع نبت شيطاني.

التجربة الخالصة أو التجربة الجذرية كالنهر الذي يفيض دون تحديد اتجاه مسبق^(١). فالحرية جوهرها، والديمومة نسيجها. الطاقة، بدايتها والحركة مسارها. والتوقف نهاية طبيعية للدافع الحيوى.

ويعرض برجسون فلسفة رافيسون وكيف أن أرسطو بالنسبة له كان يبحث فى باطن الأرض. وأقام نفقاً تحت الأرض يعرض فيه كالمهندس الذى يحفر نفقاً من أماكن متعددة ثم يوصل بينها^(٢). ولا يبنى قصوراً فى الهواء كما فعل أفلاطون.

ووليم جيمس أول من أدرك أن الحقيقة تتجه إلى الأمام مثل كرسنوفر كولمبوس أول من اكتشف أمريكا^(٣). الحقيقة تتقدم ولا تثبت. تخلق ولا تعطى، حركية وليست ثابتة. لذلك كانت الحقيقة الصوفية أكثر حقيقة من الحقيقة الرياضية.

لقد أخطأت المثالية والواقعية معا. أعطت المثالية الواقع أكثر مما يستحق. وأعطته الواقعية أقل مما يستحق. لقد حفر التجريبيون تحت الواقع خندقاً عميقاً. وبنى المثاليون فوقه جسراً جميلاً. والنهر الذى يحرك الأشياء يمر بين هذين العاملين الفنيين دون مسهما^(٤).

المشاكل الفلسفية الكبرى كالكوب يحكم عليها البعض بأن نصفها مملوء،

(1) Ibid., pp, 241

(2) La vie et L'oeuvre de Ravaisson, Ibid., p. 256

(3) Ibid., p. 247

(4) Intro. à la Méta., Ibid., p.220

والبعض الآخر بأن نصفها فارغ. فهناك ملاء في زجاجة نصفها مملوء، وفراغ في زجاجة نصفها فارغ^(١).

ومنهج برجسون هو إلقاء التراب في أعين الخصوم من أجل إيقاعهم في التناقض والخطأ وتعرية الوهم كما كان يفعل سقراط مع محاوريه^(٢). يحفر في الشيء ليرى تكوينه بعيدا عن الإسقاطات العقلية عليه. فينحاز القارئ إلى برجسون وينضم إليه ضد خصومه. لذلك انتشرت "البرجسونية" كمنهج وليس كمذهب. وكثر البرجسونيون أثناء حياته وبعد موته.

ج- الزمان والديمومة والحرية. الزمان غير المكان. الزمان تجربة باطنية، والمكان فضاء خارجي. وهي قسمة لا تبعد كثيرا عن تمييز كانط بين الزمان والمكان كصورتين للحساسية الترنسندنتالية، الزمان للظواهر الداخلية، والمكان للظواهر الخارجية. وهي نفس قسمة العصر الوسيط إلى حواس خمس داخلية، الوهم والذاكرة والحافظة والمخيلة والحس المشترك بالإضافة إلى الحواس الخمس الخارجية. وهي نفس الثنائية بين الكيف والكم، بين التوتر والامتداد، بين ما لا ينقسم ، بين المتصل والمنقطع...إلخ. والخلط بين الزمان والمكان كوضع العصا في العجلة ليحركها. فالزمان هو المحرك^(٣).

والزمان سجل للتدوين. حيث يوجد شيء يحيا، هناك سجل يكتب فيه الزمان وهو الذاكرة. ويدرك برجسون أن هذه مجرد استعارة^(٤). وفي إحدى

(1) Intro. (2me Partie), Ibid., p. 67

(2) EP. I, P. 105

(3) EC., P. 214

(4) EC., p. 16

أغانيها الشعبية الوطنية "سجل يا زمان".
والزمان عند ليبنتز "غائية جذرية". إذ يُرد الزمان إلى إدراك مختلط من منظور إنساني يتبدد كما يُبدد الذهن الضباب وسط الأشياء^(١). الزمان ينقشع بفضل حرارة الذهن، ويتبدد كما ينقشع الضباب إذا سطع ضوء الصباح.
والشعور بالزمان مثل خيط من المطاط، يشد ويرخي. ويرسم هذا التوتر على أنه خط منقسم رياضياً. وهو حركة واحدة لا تقبل القسمة^(٢). الزمان لا هو سائل يتعامل معه الذهن، ولا هو صلب تتعامل معه الحواس. هو مادة مطاطية، تطول وتقصّر، تشد وترخي، "يزيد وينقص" كما يقول القدماء في الإيمان، مستعملين لغة الكم لوصف موضوع كيفي خالص.
وتكثر صور الديمومة نظراً لمركزيتها في فلسفة برجسون. فهي ديمومة في الأشياء دون أن تكون شيئاً تسرى فيها وتربط بينها. "تعض الديمومة على الأشياء وتترك آثار أسنانها عليها"^(٣). وتحت قطع الكريستال المشطوبة جيداً، ووراء هذا التجميد المفتعل هناك تواصل مستمر. هذا هو جدل الخارج والداخل في الشعور^(٤).
وهي ديمومة في العالم. تسطع كالشمس وتشع نورها وحرارتها ربما على أبعد الكواكب. ومع ذلك تسير الكواكب في فلكها وفي مسار خاص. هناك ديمومة واحدة مباطنة في العالم كله^(٥). توحد بين أجزائه، وتجمع بين متفرقاته.

.EC., p. 40(1)

. Intro. à la Méta., PM, P. 184 (2)

.EC., p. 46(3)

.Intro. à la Méta., PM., p. 183 (4)

.EC., p. 10-11(5)

وهناك ديمومة الأفكار. إذ تتولد الأفكار من بعضها البعض كما تتولد الألحان. يتولد مفهوم الحرية. ثم يتولد منه مفهوم المساواة. ثم يتولد منه مفهوم العدالة^(١). تطل بعض الأفكار في الأعماق، وأخرى تظهر على السطح كأوراق ميتة على ماء مستنقع، وهي الأفكار الجاهزة^(٢).

والصلة بين الانفعال والتمثل كالصلة بين النار والرماد. ولو أزعنا الرماد لوجدنا النار مشتعلة بل وتزداد اشتعالاً. فالتمثل كالتصور مجرد رماد لا يحييه إلا الانفعال^(٣).

ويسرى الحماس من نفس إلى نفس كما يسرى الحريق^(٤). فالنفوس المنفردة هناك نفس واحدة تجمعها «سبحان الذي خلقكم جميعاً من نفس واحدة». ومع ذلك حالات الشعور مثل إبرة من تلج تلمسها اليد^(٥). لا يمكن تثبيتها ولا تجميدها. توجد لتهرب، وتظهر لتغيب، دون أن يكون الوجود عدماً.

الديمومة أشبه باللحن الداخلي^(٦). يصدح في النفس دون جوقلة للعزف وآلات للاستعمال. هو هاتف في السحر، صوت للضمير، الهام شاعر، ورؤية صوفى.

كل شعور هو تيار سائل أشبه بفك "رول". لا يوجد شعور إلا ويتخلق

(1) D.SMR., p. 59

(2) D.I.C., p. 101

(3) D.SMR., P. 47

(4) Ibid., p.59

(5) Ibid., p. 103

(6) Intro. (1er Partie), P.M., p. 11

ويتكشف ويتجلى^(١). الشعور قد ينضوى على نفسه وقد يفتح. قد ينقبض وقد ينبسط بلغة الصوفية. يسكر ويصحو، يغيب ويحضر، ينام ويستيقظ، يخمل وينشط، بلغة هوسرل. هو أشبه بفتح المروحة بسرعة أو ببطء ثم الرسم عليها^(٢). وتصعب رؤية الرسم والشعور في حالة قبض. وتسهل الرؤية والشعور في حالة بسط. وهو مثل كوب الرحلات ينغلق فيصبح علبة، وينفتح فيصبح كوباً. تنساب من الماضي إلى الحاضر، ومن الحاضر إلى المستقبل، ديمومة واحدة، كاللحن الموسيقي^(٣). وتحت تأثير عصا سحرية لقائد الأوركسترا، يتم استدعاء أشياء جديدة للتمثل مما قد أدرك من قبل. ليس المهم في تيار الشعور المتصل الجواهر المعلقة في العقد، الماضي والحاضر والمستقبل، بل الخيط الذي يربط هذه الجواهر في تيار واحد^(٤). التيار اتصال. والحدوس كالجواهر معلقة عليه. والذكريات كل متضامن كالهرم الذي تتحرك قمته باستمرار، ويتحد مع الحاضر، اندفاعاً نحو المستقبل^(٥). فلا فصل بين لحظات الديمومة الثلاث^(٦). الذكريات المتراكمة في الشعور في حالة كمون أو طفرة، إجمام أو إقدام، فعل أو انفعال.

وكلما كان قدر الماضي الذي يحل في الحاضر أكبر كانت الكتلة التي تدفع

(1) Intro. à la (a méta., Pm., p. 183)

(2) Ibid., p. 11

(3) Intro. (2me Partie), PM., p. 76, PM., p. 37

(4) Le Rêve, ES., P. 95

(5) La conscience et la vie, ES., p. 15

(6) MM., p. 25

نحو المستقبل للإسراع فى تحقيق الإمكانيات أعظم مثل السهم عندما ينطلق بقوة أكبر إلى الأمام كلما أشد القوس إلى الخلف^(١). تلعب الذاكرة بالماضى وتخليه الروح. فعالم الشعور عالم واحد.

الحفظ عن طريق الفهم كالورقة المالية التى تتضمن النقود المعدنية. فهو حفظ عن طريق التداعى الفعلى للأفكار، وليس مجرد تراص مكتوب. حفظ له قيمة فعلية بقطع معدنية وليس قيمة رمزية بورقة مالية.

والحرية تجربة إنسانية خالصة تعبر عن طبيعة الشعور وتياره المتصل الذى لا يمكن التنبؤ بمساره. وهى أيضاً فى الطبيعة، إمبراطورية داخل إمبراطورية أو مستقلة عنها^(٢). فالتيار الحيوى لا يمكن التنبؤ بمساره. ويفترق ويتشعب طفرة دون إتباع قانون مسبق. الحرية تعبير عن الدافع الحيوى، انبثاق من الضرورة، حرية ضرورية أو ضرورة حرة.

والأنا الذى يحيا وينمو وسط تردده، ينبثق منه الفعل الحر "كما تسقط الفاكهة الناضجة من على شجرتها"^(٣). الفعل الحر ازدهار طبيعى للأنا الحى، تحقق فعلى للأنا النشط، تعبير عن الأنا الذى يضع ذاته حين يقاوم بتعبير فشته^(٤).

(1) L'effort in intellectuel, ES., p. 161

(2) MM., p. 279

(3) DIC., P. 132

(4) فشته. فيلسوف المقاومة، الجمعية الفلسفية المصرية (٤)، القاهرة، ٢٠٠٣، ص ١٨١-١٩١.

د- الطاقة الروحية والدافع الحيوى والعلم. الطاقة يستمدّها الجهد من المادة مثل الطاقة التي تتولد عن الشمس^(١). فصور الإنسان عن نفسه مستمدة من صور الطبيعة. المادة طاقة كما يقرر العلم. والإنسان باعتباره مادة طاقة للجهد العضلي، وباعتباره روح طاقة روحية. فالطاقة الإنسانية مزدوجة المصدر. وأثر الإرادة على الطاقة مثل الشرارة التي تفجر مخزناً للبارود^(٢). الطاقة إمكان يتولد بالإرادة، وتتفجر بالحرية. ولا يكثر برجسون من الصور الخفية للطاقة لأنها هي نفسها صورة فنية للتعبير عن قدرة الإنسان على الخلق، وقدرة الذات على الخلق.

ولا يؤخذ الإنسان بين القشرة والشجرة لأن القشرة تتشقق، والشجرة الضيقة تنمو بدافع جديد من غذاء النبات^(٣). فالطاقة الروحية في الإنسان لا يمكن حبسها بين القشرة واللب. هي دافع حيوى مباطن في الأشياء. الطاقة إمكانية، والدافع الحيوى تحقق. الطاقة منبع، والدافع الحيوى نهر يخرج منه. الطاقة بركان كامن والدافع الحيوى انفجاراته وحمائمه.

الواقع الحيوى أشبه بالشعر الذى يسرى خلال الحروف الأبجدية والكلمات^(٤). ليس الشعر هو الأبيات والقصائد بل هي الشعرية التي تسرى فيها. الشعر هو الروح، والكلمات هو البدن. الشعر لفحة نسيم، نفحة نفس.

(1) .EC., p. 117

(2) . L' âme et le Corps, ES., p.35

(3) .DIC., p. 222

(4) .EC., P. 259

وقد يتوقف الدافع الحيوى فى الحياة. ويعجز مؤقتاً عن السير كالطفل الذى ينحنى بقوة فى نهاية الانزلاق (الزحقة)^(١). فالمانع يصد والجسم مازال يتحرك، فينشأ الانحناء. الحركة فعل، الانحناء رد فعل على التوقف الفجائى. لذلك وضعت المساند الهوائية أمام الراكب الأمامى حتى لا يصطدم بزجاج العربة فى حالة التوقف الفجائى أو الارتطام بمانع. وتؤثر العلة طبقاً للدوافع أو الاندفاع أو التدرج مثل كرة البلياردو^(٢). العالم مثل لفة كبيرة تتدرج كل يوم فيكشف جزء منها^(٣). وهو ما لاحظته ابن عربى فى "فصوص الحکم" فى النبوة والخلق، فى الوحي والوجود، فى الذات والموضوع. فالخلق مستمر، وليس مرة واحدة إلى الأبد. يحدث كل يوم. وفى التطور "الطريق الذى يصعد إلى المدينة يضطر إلى الهبوط على الجوانب. ويتأقلم مع مرتفعات الأرض"^(٤). فالحياة اندفاع وتكيف، انطلاق وتوقف، إقدام والتفاف. "الحرب خدعة".

ويشمل الدافع الحيوى الغائية لأنه يجمع بين العلة والغاية، بين العلة الفاعلة والعلة الغائية، بداية ونهاية، دفع وجذب، انطلاق من أسفل وشد من أعلى. أما "الغائية الجذرية" عند ليبنتز خارجية وليست داخلية، أقرب إلى العلة الفاعلة منها إلى العلة الغائية. فليس من المعقول أن العشب قد خلق للبقرة، والحمل للذئب^(٥). وهو ما يشبه قول المعتزلة أيضاً فى الغائية. فى حين يركز فشتة على العلة

(1) La conscience et la vie, EC., p. 25

(2) EC., p. 23

(3) Ibid., p. 10-11

(4) Ibid., p. 103

(5) EC., p. 41

الغائية وحدها باعتبارها هي العلة الفاعلة الحقيقية. وعند إقبال تتخلق الذات بالغايات.

ولا تهتم الآلية والغائية إلا بالنواة المنيرة في المركز. وتتكون هذه النواة على حساب باقى الأشياء عن طريق التركيز والتيار السيل من أجل إدراك الحياة الباطنة^(١). هناك نواة أولى ينشأ منها الكون، ونواة أولى ينشأ منها الإنسان. فالحياة انبثاق، كمون وطفرة، موهبة واكتساب، عبقرية ومهارة. والفرق بين السبب والعلّة، بين المبدأ والقوة المنتجة مثل النهر الذى ينساب طبقاً لجريان المياه، وكيفية جريان المياه وجزئياتها. الفلسفة نتجت من السبب، والعلم عن العلة^(٢). لذلك سميت "الفلسفة الأولى".

ويتصور العلم الحديث العالم ككل شامل منظم كالساعة^(٣). لذلك وقعت فى التصور الآلى للعالم. العالم سلسلة من المتكررات المتشابهة للغاية. تتجمع فى تغيرات مرئية يمكن التنبؤ بها مثل ذبذبات بندول الساعة. فهذه مرتبطة على لولب يربطها فيما بينها، وترصد تقدمها. والأولى تنظم إيقاع الحياة والكائنات الواعية وقياس ديمومتها^(٤).

وهو يبحث عن سيناء جديدة. ولما كانت سيناء هى مهبط النص فالعلم الحديث فى حاجة إلى إعادة بناء^(٥).

(1) EC., p. 46

(2) La Philosophie de C. Bernard., PM., p. 199

(3) L'âme et le corps, ES., p. 40

(4) Le Possible et le Réel, PM., p. 101

(5) Intro. à la Méta., PM., pp. 218-9

أما العلوم الوضعية فهي مجرد مخبار أو محبس أو مسير فى الديمومة الخالصة. وكلما كان الواقع حياً كان المسير أعمق. والمسبار المقلّى فى البحر يحضر معه كتلة من السائل تجفّفه الشمس بسرعة. وتحوله إلى حبات رمل صلبة ومفككة. وعندما يتعرض حدس الديمومة لأشعة الذهن يتحول إلى تصورات مجمدة متمايضة وثابتة^(١).

والحقيقة الوجدانية بالنسبة للحقيقة العلمية كالقارب الشراعى بالنسبة للقارب البخارى^(٢). الأول إنسانى يقوم على الجهد للسيطرة على مهاب الريح، وتوجيه القارب نحو الهدف. والثانى آلى يسير بقوة القانون والعقل العلمى. وهذا هو الفرق بين الفلسفة والعلم.

وكما تبدو إجابات الطبيعة سهلة على الأسئلة الموجهة إليها كذلك تعرض اللوحة التى رسمها فنان عظيم الأصل. ونحن نعرف الأصل والنموذج الذى رسمه^(٣). وهذا هو الفرق بين الفن والعلم.

هـ- النفس والبدن، والإنسان والمجتمع. النفس سجين البدن طبقاً للتصور الشائع عند الصوفية. تتحرر بتحرره. هذه القوة النفسية السجينة فى النفس مثل الرياح فى كهف من العصر الحجرى تنتظر فيه فقط لتتطلق خارجه^(٤). وهو أيضاً التصور الأفلاطونى القديم.

.DSMR. P.5(1)

.Sur le Pragmatisme de William James, PM., p. 250 (2)

La philosophie de Clauade Bernand., Ibid. p. 230 (3)

.DIC., P.15 (4)

علاقة النفس بالبدن مثل علاقة المشجب الذى تُعلق عليه الملابس. إذا اتخلع المشجب سقطت الملابس^(١). علاقة محمول بحامل، وربان بسفينة. الجسم فى المكان. يشع خارجه من خلال الإدراك عامة والرؤية خاصة حتى الكواكب^(٢). والنفس مصباحه الداخلى الذى يضئ له الطريق، كشافه الباطنى الذى يساعده على رؤية الأشياء.

والحياة الدنيا أشبه ببالون يملأ بالهواء ثم يفرغ بسرعة^(٣). هى حياة زائلة، حياة البذخ والشهرة والبهرجة والغرور والظهور والوجاهة الاجتماعية. رحلة بدأت ولم تتوقف. وفى الطريق تزداد الرغبة فى الاستمرار فيما تم قطعه من قبل^(٤). والإنسان على راحلة. وقد صور الصوفية من قبل الرحلة فى "رحلة الطير" والهجرة إلى بلاد أخرى.

ويعرف الإنسان الغاية القصوى من الإبحار بالرغم من مخاطره^(٥). يتجه إليها بإرادته أو قدره المحتوم. حريته قدره، وقدره حريته. يختار الصعاب ليجتازها. الحياة مغامرة، والفعل مخاطرة، والقرار مقامرة، والوجود رهان. ويخفت ضوء المصباح فى ضوء النهار عندما تتحسر اللذة أمام السعادة^(٦). ويتلذذ الكل الجزء، وينضوى الجزء تحت الكل. فاللذة ما هى إلا قطرة فى بحر السعادة. واللحظة ما هى نقطة فى محيط الخلود.

(1) MM., p. 4

(2) L'âme et le corps, ES., p.30

(3) DSMR., p. 323

(4) DSMR., p. 333

(5) Ibid., p. 323

(6) Ibid., p. 338

والفرد فى المجتمع المغلق كالنحلة فى بيت النحل. يعيش للجماعة، وتعيش الجماعة فيه بلا فردية ولا وجود ذاتى^(١). الإنسان للجماعة فى الدين الثابت عن طريق الفناء، وفى الدين الحركى عن طريق المحبة والكرام والإيثار. لا منشء بلا حلقة، ولا حلقة بلا منشء. لا شيخ بلا طريقة، ولا طريقة بلا شيخ. وتعمل المرأة كى تكون مساوية للرجل بدلاً من انتظار إشارة الحركة من قوس الموسيقى^(٢). فالمرأة كيان ووجود تتجلى فيها الغريزة. ويسرى فيها الدافع الحيوى الذى يتوقف كلما تراكمت العقبات وازدادت الموانع. يدخل نهر الرون إلى بحيرة جنيف. ويبدو فى الظاهر اختلاط مائه بمائها. وفى الحقيقة يخرج منه محافظاً على استقلال «مرج البحرين يلتقيان». فالفردية لا تذوب فى الجماعة. وهى صورة الإنسان فى العالم. يدخل فيه ويخرج منه كما دخله. وهو ما قاله أورتيجا فى الدفاع عن الفرد ضد الجمهور، وهيدجر فى الدفاع عن الوجود الإنسانى ضد الإنسان المجهول^(٣). وفى تأكيده على أهمية التعليم يهيب بالمربين: أعطوا العشب فرصة. فالتعليم مثل الزرع، بذر ورى وحصد^(٤). وقد عاصر تولستوى فى النصف الأول من حياته. فالطبيعة هو خير معلم.

(1) Intro., (2me Partie), PM., P. 86. DSMR., p. 222(1)

Dass Mann الإنسان المجهول Ibid., p. 283(2)

DSMR., P.325(3)

.EP, III, P.488(4)

والإنسان العبقري هو الذى يسطع كالبرق فى السماء الصافى^(١). هو انبثاق وسط المسطح، موجه عاتية وسط الماء المنبسط، بركان وسط الجبال الهادئة، منبع وسط الصحراء، عمود نار وسط الثلج. السعادة أو الفرح مثل الأم التى تربي طفلها. وهى سعيدة لأننا نشعر بأنها هى التى خلقتة جسماً ونفسياً. وكذلك يسعد التاجر الذى ينهى أعماله، وصاحب المصنع الذى يرى ازدهار صناعته^(٢).

٣- التشبيهات والأمثال

وقد تكون الصورة الفنية مجرد تشبيه أو مثل. وهو أقل تأثيراً من الصورة الفنية، وأقرب إلى التشبيهات والأمثلة الطبيعية. يضرب المثل بوحدة الماء المركبة من غازين على وحدة الزمان وكثرة المكان، وحدة الداخل وكثرة الخارج^(٣). فالوحدة مصير الأجزاء. التحليل بداية والتركيب نهاية. وقد يكون المثل من حركة الأفلاك مثل ضرب المثل على إدراك الحركة برؤية الشهاب المتحرك بسرعة فائقة حيث يبدو وكأنه خط نار متصل^(٤). وهو ما سماه برجسون "السينماتوجرافيا"، بقاء الصور السريعة فى الذهن فتبدو حركة متصلة. ويضرب المثل على المصادفة بعدم فهم العلاقة بين تيار النهر ودفع

(1) خطاب الأكاديمية الفرنسية لتأبين أميل أوليفيه. EP. III, P. 472.

(2) La Coscience et la vie, ES., p. 23(2).

(3) DIC., PP. 65-70(3).

(4) Ibid., p. 83(4).

القارب، بين درجة شد القوس وسرعة السهم، بين الفأس وقطع الشجرة، بين الأسنان والقضم، بين الأرجل والمسير. يرى البدائي قتل حجر تدحرج بسبب العاصفة لشخص ما وصدمة الحجر للدفاع دون ربط بين الحدثين^(١). وهو ما أثاره الأشاعرة القدماء وإنكارهم العلية، وعدم الربط الضروري بين السبب والمسبب. وكذلك التحكم في مسار السهم للوصول إلى غايته^(٢).

ويميل برجسون إلى وصف وليم جيمس للزلازل الذى ضرب مدينة سان فرانسيسكو فى إبريل ١٩٠٧، وتشخيصه للطبيعة بـصور إنسانية حتى يمكن استيعاب الزلازل وتمثله.

وقد يكون المثل من العلاقات الإنسانية أو حتى من علاقة الإنسان بالحيوان. فيضرب المثل باستقبال الكلب صاحبه بأصوات فرحة ومداعبات بذيله^(٣). فالتعرف أى إدراك شيء تم إدراكه من قبل عند الإنسان والحيوان على حد سواء.

ويضرب المثل على إرادة النجاح بالقمار على العجلة الدائرة (الروليت)، ووضع مبلغ من المال على رقم معين، وانتظار وقوف العجلة على الرقم الكاسب. وتحرك اليد لإيقاف العجلة على الرقم المطلوب بالرغم من التردد. ثم تمتنع اليد والإخراج المقامر عن قواعد اللعبة. إنها الإرادة التى تتبثق من الذات، إرادة النجاح^(٤).

(1) D.SMR., P. 151

(2) Ibid., 147

(3) . MM., p. 87

(4) D.SMR., P. 147

وتبدو حركات السباح غير متوافقة ومضحكة لمن ينسى أنه في الماء أو أن هذا الماء يحمل السباح، وأن حركته ومقاومته للماء وتيار النهر كل واحد. وهذه وظائف الآلهة في حياة البشر، ضم أجزاء الحياة في كل واحد^(١). فالأجزاء آلية، والكل حركى.

أقذف نفسى في الماء دون خوف. وأطفو فوقه وأنا أضرب فوقه تدريجياً. وأتكيف مع هذا الوضع الجديد، وأتعلّم السباحة، وأتعلّم المشى كما أتعلّم السباحة. وكذلك أتعلّم ركوب الخيل بالتماهى مع حركة الحصان، وركوب الجمل بالتماهى مع حركة الجمل^(٢).

وقد يضرب المثل على نحو تتخيل، وهى حكاية أو موقف وليس صورة فنية تقوم على الاستعارة والمجاز. يضرب المثل على الدور الاجتماعى للوظيفة الأسطورية بسيدة فى طابق علوى لفندق. أرادت النزول على السلم، ثم فُتح فجأة الحاجز أمام المصعد. وهو لا يُفتح إلا إذا توقف المصعد أمام الطابق. واعتقدت السيدة أن المصعد هناك وهرعت لأخذه وفجأة اندفعت إلى الوراء. فقد ظهر عالم المصعد فجأة، ودفعها إلى السلم. وفى هذه اللحظة انتبهت وفاقّت من "سرحانها"، وأدركت أنه لا يوجد لا مصعد ولا عامل مصعد. فقد عطل المصعد، وفتح الحاجز حيث كانت السيدة، فى حين أن المصعد كان أسفل المبنى. فقد هرعت على الخلاء. هل يقال إن المعجزة أنقذتها؟ لقد فكرت السيدة فى واقعة فعلية لأن الحاجز قد فتح بالفعل. وكان يمكن للمصعد أن يكون فى الطابق. إدراك مكان المصعد الحالى هو الذى أنقذها من خطئها. وإذا تأخر هذا

(1) Ibid., P. 212

(2) DIC., PP. 193-4

الإدراك لاستمر التفكير الخاطيء. وانبتقت الشخصية الغريزية النائمة وراء الاستدلال. أدركت الخطأ، وحدث رد الفعل عليه. وبسرعة هرعت إلى الخلف، وتلاشت الإدراك الخاطيء^(١).

وهذا يدل على أن العالم إدراك، ثم يصبح الإدراك بديلاً عن العالم. وهو رأى المثاليين مثل بركلي. وما تسميه الظاهريات القصدية، الإيمان المتبادل بين الذات والموضوع. وهو ما سماه علماء النفس الهلوسة، بقاء الصورة بالرغم من غياب الموضوع، وإسقاط العالم الداخلى على العالم الخارجى.

وعندما أتتزه أول مرة مثلاً فى مدينة أقيم فيها تحدث الأشياء المحيطة بى انطباعاً يدوم وانطباعاً آخر يتغير باستمرار. كل يوم أدرك نفس المنازل، ولأننى أعرف أنها نفس الأشياء، فإنى أشير إليها دائماً بنفس الأسماء. وأتخيل أنها تظهر دائماً بنفس الطريقة. ومع ذلك إذا ما رجعت إلى الانطباع الذى حدث عندى منذ عدة سنوات فإنى أندش من التغير الفريد الذى حدث فيه والذى لا يمكن تفسيره أو فهمه. ويبدو أن هذه الموضوعات التى أدركتها دائماً وانطبعت فى ذهنى بلا توقف انتهت إلى أنها أعارتنى شيئاً من وجودى الواعى. فقد عاشت قبلى، وشاخت مثلى. وليس هذا وهما خالصاً لأن انطباعات اليوم مماثلة تماماً لانطباعات الأمس. فالوجود هو اتصال الانطباعات به. والتواصل بين الموجودات ليس فقط فى المكان بل فى الزمان. والتغير فى الموجودات هو تغير فى الاحساسات. ثم تتراكم الاحساسات وتصبح وجوداً بديلاً وكأن الوجود الخارجى قد وضع بين قوسين بتعبير هوسرل^(٢).

(1) D.S.M.R., p. 124-5

(2) Ibid., p. 96

فلنتخيل شخصاً يدعى كى يقوم بفعل حر فى ظروف خطيرة يسمى بطرس. والسؤال هو إذا كان الفيلسوف بولص الذى يعيش فى نفس العصر أو فى عصر سابق وهو على علم بكل الظروف التى عاش فيها بطرس، إذا كان يستطيع أن يتنبأ بيقين اختيار بطرس لما فعله؟ فالسلوك الإنسانى سلوك حر لا تمليه عليه الظروف. وقد تؤدى ظروف متشابهة لفعلين مختلفين لشخصين متباينين^(١). ولإثبات الحرية أفف مثلاً لأفتح النافذة. وبمجرد الوقوف أنسى تماماً ماذا يجب أن أفعل وأظل ساكناً. فالحرية ليست قراراً مسبقاً بل هو فعل آنى^(٢).

٤- التجارب الذاتية.

وهى التجارب الواقعة أو الممكنة التى يستعمل فيها برجسون ضمير المتكلم المفرد أو الجمع. وأحياناً يستعمل ضمير المخاطب كى يشدك المستمع فى الملاحظة ومشاهدة التجربة. فمثلاً. إذا مررت ببصرى على طريق مرسوم على خارطة فلا شىء يمنع من الرجوع لمعرفة إذا ما كان يتشعب فى مكان ما. والزمان ليس خطأ نسير عليه^(٣). يمكن إذن تخيل المكان كخط ولكن الزمان ليس كذلك.

ويلجأ برجسون إلى طريقة الاستبطان. فعندما نغلق العينين، ونمسح باليدين مسطحاً ما فإن احتكاك أصابعنا بهذا المسطح خاصة لعبة التمهصلات المتعددة تعطينا عدة احساسات تتمايز فيما بينها بصفاتها، وتمثل نوعاً من النظام فى الزمان. فالإحساس بالأصابع يعطى انطباعاً بالمكان مختلطاً بالزمان، فى المكان

(1) DIC., P. 139

(2) Ibid., p. 120

(3) DIC., p. 136

لتغير الخشونة والليونة، وفي الزمان لبناء الإدراك الحسى فى أكثر من زمانين كما تساءل الأشاعرة من قبل هل يبقى العرض زمانين؟^(١).

ومن أجل وضع هذا الحجاج فى صورة أدق فلنتخيل خطأ مستقيماً ممتداً إلى ما لا نهاية، وفوقه نقطة مادية (أ) ننتقل عليه. فإذا ما شعرت بنفسها فإنها تشعر بأنها تتغير لأنها تتحرك. وتذكر التتابع. فهل يأخذ التتابع شكل الخط؟ نعم، بلا شك بشرط أن ترتفع قليلاً فوق الخط الذى تسير عليه، وتذكر فى نفس الوقت نقاطاً عديدة متجاوزة. وعلى هذا النحو تتكون فكرة المكان. وفيه تتم التغيرات الحاصلة وليس فى الديمومة الخالصة^(٢).

وأفضل مثل للخلط بين المكان والزمان هو الساعة التى تدور عقاربها فوق الميناء وفوق خطوط أو ساعة الحائط التى يهتز بندولها يميناً ويساراً فى إيقاع منتظم. أقول أنقضت دقيقة. وأعنى أن البندول تحرك ستين مرة أدركها جميعها مرة واحدة بالحدس واستبعد فرض التتابع^(٣). فالزمان ديمومة وليس خطوطاً منقسمة.

وعندما أتابع بالعينين ميناء ساعة الحائط فإن حركة البندول التى تطابق ذبذبه لا تقيس الديمومة. فالبندول ليس فى الشعور بالزمان بل فى المكان. فإذا استبعد البندول تظل الديمومة فى الشعور كتيار متصل^(٤).

وفى الصباح عندما تدق الساعة التى استيقظ فيها دائماً يحدث عندى

.Ibid., p. 74(1)

.Ibid., pp. 76-7(2)

.Dlc., p. 78(3)

.Ibid., p. 80(4)

الانطباع الذى تحدث عنه أفلاطون وهو أن المعرفة تذكر والجهل نسيان^(١). وما ينطبق على السمع ينطبق أيضاً على الشم. فلا ثبات خطأ المبدأ الارتباطى أشم رائحة وردة فتهيج فى ذكريات مختلطة منذ الطفولة. ولم تستدع رائحة الورد هذه الذكريات لأنه لا توجد بينها علاقة علة ومعلول بل هناك استدعاء حر لا يخضع لقانون^(٢).

ويضرب المثل بتجارب علمية ممكنة لتوضيح افتراض ما، مثل تجربة قياس الضوء: شمعة موضوعة على بعد معين من قطعة من الورق تضيئها أربع شمعات، ثم إطفأوها واحدة تلو الأخرى. نقول إن سطحها ظل أبيضاً ولكن ضوءها نقص. والواقع أن الإنسان يعلم أن شمعة قد انطفأت. وإن لم يعلم فقد لاحظ مرات عديدة تغيراً مشابهاً على سطح أبيض تقل عنه الإضاءة. ثم يتجرد الإنسان من ذكرياته وعاداته اللغوية. حينئذ لا يدرك بالفعل إلا قليلاً من مساحة الضوء بل طبقة من الظل تطبق بهذا السطح عندما تنطفأ الشمعة. وهذا الظل واقع بالنسبة للشعور مثل الضوء. فإذا أطلق لفظ "أبيض" على السطح الأول المنير فإن من الضروري إطلاق لفظ آخر على ما ترك، دقيقة من البياض...^(٣). وبالتالي إدراك التغير ليس فى المكان بل فى الرؤية، وبقاء الصور المتتالية فى متصل واحد وليس كنقاط متتالية فى المكان. فالضوء والظل رؤية أى النور والظلام وليس الأبيض والأسود. ويضرب المثل بتجارب قياس الضوء مرة أخرى بشمعة موضوعة على

.Ibid., p. 126(1)

.Ibid., pp. 121-2(2)

.DIC., pp. 39-40(3)

بعد معين من قطعة ورق، تضيئها بطريقة معينة، فإذا ما تضاعفت المسافة يتبين أن الإنسان في حاجة إلى أربع شمعات من أجل إثارة نفس الإحساس. والنتيجة أنه من أجل تضعيف المسافة دون زيادة في درجة الضوء يقل الضوء عن ضوء الشمعات الأربع. ومن الواضح تماماً أن الأمر يتعلق هنا بالآثر الفيزيقي وليس النفسي^(١).

والتجربة مثل واقعي كما أن المثل واقع افتراضي. فقد وضع دلبوف ملاحظاً أمام ثلاث حلقات لها مركز واحد ببريق مختلف. وسمح له بإجراء خاص، جعل كل درجات الضوء بين الأبيض والأسود فوق هذه الحلقات^(٢)، وذلك يثبت أن الإدراك للضوء غير الشيء المضيء. الأول بفعل الحواس، والثاني "بين قوسين".

ويلجأ برجسون إلى ذكرياته الخاصة لبيان أن العقلية البدائية موجودة أيضاً عند الإنسان المتمدن مثل ركوبه أول مرة الدراجة ووقوعه منها، وتحويل ذلك إلى تفسير إنساني وليس إلى قوانين في الحركة والتوازن والنقل. كما يحلل وقع الخبر على نفسه ذات صباح يوم إعلان ألمانيا الحرب على فرنسا في الرابع من أغسطس ١٩١٤. فالحوادث ليست فقط وقائع بل آثاراً وحالات للشعور^(٣).

.Ibid., p. 41(1)

.DIC., p. 41-2(2)

.DSMR., p. 212 (3)

الفصل الرابع

البيئة الفلسفية

لم تأت فلسفة برجسون من فراغ بل هي رد فعل على التيارات الفلسفية في عصرها، عقلانية ومادية العصور الحديثة وعلوم الحياة المعاصرة. وهي نفس التيارات التي خلقت الظاهريات. فبرجسون وهوسرل يمثلان نهاية العصور الحديثة كما يمثل ديكارت بدايتها.

وإذا أتت النزعة الروحية عند برجسون من التراث الفرنسي عند ميين دي بيران ورافيسون فإن النزعة الواقعية أتت من الفلسفة الإنجلوسكسونية التي طالما كانت إغراء للفلسفة الفرنسية وإكمالاً لها منذ فولتير وفلاسفة دائرة المعارف. لذلك ارتبط العقل في الفلسفة الفرنسية بالحس، والمثال بالواقع، وكان مشروع رافيسون الجمع بين النزعتين الروحية والوضعية كما حاول دي بيران منذ القرن الثامن عشر إثبات النفس من خلال البدن وإلتقاء كليهما في تجربة الجهد والمقاومة.

١ - الفلاسفة الكبار: رافيسيون، ولیم، جیمس، كلودبرنار. ويمثل الفلاسفة الثلاثة الذين اختارهم برجسون للكتابة عنهم في "الفكر والمحرك" التيارات الثلاثة في الوعي الأوروبي. التيار المثالي أو العقلي الذي يمثله رافيسون بالرغم من محاولته الجمع بين الروحية والوضعية، والتيار الواقعي أو العلمي الذي يمثله كلود برنار بالرغم من محاولته توسيع مفهوم التجربة، والتيار الشعوري أو النفسي الذي يمثله ولیم جیمس.

أ- رافيسون^(١). ورافيسون هو أستاذ برجسون المباشر. خلفه برجسون في الأكاديمية الفرنسية للعلوم الإنسانية والاجتماعية وطبقاً للتقليد، كتب عنه تقريراً بمجرد أن شغل كرسيه. ومن الصعب أن يكتب فيلسوف عن فيلسوف آخر دون

(١) La Vie et L'oeuvre de Ravaisson, PM., pp. 253-91.

قراءته ووضعه في إطار الفيلسوف الكاتب، من أجل التوضيح والتطوير في آن واحد.

وهو تقرير تقليدي عن حياته وأعماله الثلاثة الرئيسية "محاولة في ميتافيزيقيا أرسطو"، ورسائله للدكتوراة "في العادة"، و"تقرير حول الفلسفة الفرنسية" وأخيراً "الوصية الفلسفية"^(١). وهو مملوء بأسماء الإعلام يتقدمها بطبيعة الحال رافيسون ثم كوزان مؤرخ الفلسفة، ثم أرسطو، ثم ليوناردو دافنشي. فرافيسون فيلسوف في طبع فنان. وأعدته أمه كي يكون رساماً. ثم يأتي ميشليه مؤرخ آخر للفلسفة، ثم سقراط وشبلنج^(٢).

ولد رافيسون في ٢٣ أكتوبر ١٨١٣ في مدينة نامور. وكان أبوه صرافاً فيها. غادرها بعد حوادث ١٨١٤. وربته أمه وخاله موليان. ورأى فيه وهو في

(١) عنوان المقال "حياة فيلكس رافيسون - موليان وأعماله" ظهر في تقارير الأكاديمية للعلوم الإنسانية الأخلاقية والاجتماعية في ١٩٠٤، ج١، ص ٦٨٦. وبعد أن قرأه برجسون في الأكاديمية، نشر بعد ذلك كمقدمة لكتاب "وصية رافيسون وشذراته" عام ١٩٣٢. وقد كتب جاك شيفالييه أن برجسون فكر في إجراء بعض التعديلات، ثم قرر نشر المقال كما هو بالرغم مما وجه إليه من نقد بأنه قرأ رافيسون قراءة برجسونية. ويعترف برجسون بأن هذه القراءة كانت أفضل وسيلة لتوضيح رافيسون بتطويره.

(٢) محاولة في ميتافيزيقيا أرسطو (١١)، أرسطية (٤)، أرسطى (١)، التقرير (٨)، في العادة (٥)، الوصية (٤). كوزان (١١)، ليونارد دافنشي (٧)، أفلاطوني (٧) أفلاطون (٦)، رافيسون (٩٠)، أرسطو (٢٢)، موليان (٤)، ميشليه (٣)، سقراط، شبلنج، بوريه Poret، فيلمان (٢)، فيثاغوري، القديس أوغسطين. ديكارت، ليبنتز، جيزو، سانت هيلير، كينييه، آدم سميث، الفريد دي موسيه، بلزاك، لامارتين، شاتو بريان، دافيد، أنجر Angers، كومت، كلود برنارد، بسكال، بوترو بستالوتزي، وآخرون... (١)، الرواقية (١).

سن الثامنة ميولاً رياضية وجمع التحف القديمة والتاريخ، ومواهب أخرى أهمها البساطة واليسر. وأتم دراساته في كلية رولان، وغادرها عام ١٨٣٢. كان طالب لامعاً. حصل على عدة جوائز في المسابقات العامة، خاصة جائزة الشرف في الفلسفة. كان أستاذه بوريه قديراً في الفلسفة وتلميذتاً للفلاسفة الاسكتلنديين. عرف كوزان أستاذ الفلسفة في السربون الذي قدره وعينه مدرساً مساعداً. وكتب رافيسون عدة محاولات فلسفية ومنها "في المنهج في الفلسفة" الذي حصل على جائزة ١٨٣٢. وهو الموضوع الرئيسي عند برجسون في "المقدمة". بجزئيتها في "الفكر والحرك" (١).

ولما أسست أكاديمية العلوم الإنسانية والاجتماعية عام ١٨٣٢، أقترح كوزان عضو الأكاديمية مسابقة بعنوان "ميتافيزيقيا أرسطو"، لبيان أهميته وأثره على المذاهب الفلسفية التالية، والخطأ والصواب فيه، وما تبقى منه في العصر الحاضر. فدخل رافيسون المسابقة ببحثه "رسالة في ميتافيزيقيا أرسطو" في جزأين. صدر الأول عام ١٨٣٧، والثاني بعده بتسع سنوات عام ١٨٤٦. وأرسطو عبقرية نسقية، لم يبين نسقا. يحلل التصورات ولا يقدم تركيباً. يأخذ الأفكار المتضمنة في اللغة ويجدها ويعيد تفصيلها طبقاً للمعطيات الطبيعية ويطورها. ويسير تدريجياً. حتى يكتمل الموضوع للبحث عن العناصر المتضمنة في الفكر أو الوجود: المادة، الصورة، العلية، الزمان، المكان، الحركة... إلخ. يبحث تحت الأرض عن الأسس كي يتقدم إلى الأمام، ويظهر ما يخفى منها. ولم يتوقف رافيسون عند كل مشكلة بل اكتفى بالمدار العام كما يفعل الفيلسوف. في الجزء الأول عرض ميتافيزيقيا أرسطو ككل واحد منظم، والتعبير عنه

(١) Ibid., pp. 253-5 . بوريه Poret

بلغة سهلة وسيالة وكأن أرسطو نفسه يعرضها كتجارب معاشة بصرف النظر عن مدى دقة الترجمات أو التحليلات التفصيلية كما يعرفها مؤرخ الفلسفة الوضعي. وفي الجزء الثاني مقارنة ميتافيزيقيا أرسطو بالفكر اليوناني والتعرف على الروح الأرسطية عبر التاريخ.

بدأ الفكر اليوناني حسيًا بالبحث عن العنصر الحسي في الطبيعة. ووجده في العناصر الأربعة. ثم وجده الفيثاغوريون في الأعداد، والأفلاطونيون في المثل، ثم أسسها أرسطو في العقل والواقع بمنهج فلسفي حتى أصبح هو الفلسفة ذاتها. وهو أشبه بما فعله ابن رشد في تأريخه للفلسفة اليونانية في إيقاع ثلاثي من سقراط إلى أفلاطون إلى أرسطو.

ثم استمرت الروح الأرسطية عند الإسكندرانيين مع اختلاف واضح بين أرسطو وأفلاطون، وتفضيل أفلاطون على أرسطو. واتضح أن هناك طريقتين للفلسف الأولى خارجية عقلية، والثانية باطنية حدسية، وهي تفرقة برجسون قارئاً رافيسون. الأولى مجردة، والثانية عيانية.

لقد حلل رافيسون "ميتافيزيقيا أرسطو" كتاباً كتاباً دون تركيبها كنسق كلي. وأكمله بأفلاطون الجانب المقابل حتى تكتمل الحقيقة. فالفلسفة هي الجمع بين رأيي الحكيم كما فعل الفارابي من قبل وكما حاول رافيسون في الفلسفة المعاصرة في الجمع بين الروحانية والمادية، بين المثالية والواقعية دون أن يشق طريقاً ثالثاً كما فعل برجسون وهوسرل.

وقد استرعت هذه المحاولة انتباه فلاسفة السربون أو الكوليدج دي فرانس

فى ذلك الوقت مثل جيزو، وكوزان، وفيلمان، سانت هيلير، كينيه، وميشليه^(١). واعتبروا رافيسون أحد كبار فلاسفة النقد. وأصبح أحد وجهاء المجتمع مع الفنانين والأدباء والأمراء والأميرات، مثل: ألفريد دى موسيه، بلزاك، لا مارتين، شاتو بريان^(٢).

ذهب رافيسون إلى ألمانيا لمقابلة شبلنج. فرافيسون هو شبلنج فرنسا. وخضع لتأثيره. كان شبلنج يوحد بين الروح والطبيعة كما يريد رافيسون. وكان أرسطو إمامهما الأول فى الجمع بين العقل والطبيعة، بين المنطق والتجربة. وتأثر رافيسون بليوناردو دافنشى بعد أن بدأت أمه توجهه نحو الرسم. فقد كانت هى أيضاً فنانة ورسامة. وخصصت له الرسام بروك لتعليمه فن الرسم، وكذلك الرسام شاسيرو^(٣). وكان كلاهما من تلاميذ الرسام المشهور دافيد، رسام الثورة الفرنسية. تعلم فن الرسم فى عصر النهضة الإيطالية. وكان النموذج هو ليوناردو دافنشى فى كتابه "رسالة فى الرسم". وكان رافيسون يقتبس منه عبارة أن رسم الكائن الحى يتبع خطأ متموجاً يميز كل كائن حى. فقد خلقت النفس البدن على صورتها ومثالها. وتلك عظمة لوحة "مونا ليزا". كل عمل فنى له فديته. الفن ميتافيزيقيا تشكيلية، والميتافيزيقيا تفكير على الفن. ومن ثم لا فرق بين أرسطو وليوناردو دافنشى.

(١) جيزو Guizot، كوزان Cousin، فيلمان Villemain، سانت هيلير Saint-Hilaire، كينيه Quinet، ميشليه Michelet.

(٢) ألفريد دى موسيه Alfred de Musset، بلزاك Balzac، لامارتين La Mertine، شاتو بريان Chateau briand.

(٣) Ibid., pp. 263-8، بروك Broc، شاسيرو Chassereau.

وكتب رافيسون رسالة للدكتوراة "في العادة" كنوع من فلسفة الطبيعة. فالعادة تبدأ بالاكْتساب ثم تتحول إلى طبيعة ثانية، تبدأ بالآلية ثم تتحول إلى الفطرة. وهي ثنائية برجسون الشهيرة بين الآلية والحيوية. فالآلية وحدها لا تكفى. أصبح بعدها رافيسون عضواً بأكاديمية العلوم الإنسانية وعمره أربعون عاماً، ولكن لم يشغل على الإطلاق كرسى الفلسفة.

وكان فيكتور كوزان مشرفاً على التعليم الفلسفى. ويشجع رافيسون على الاهتمام بوضع الفلسفة فى المؤسسة التعليمية فى فرنسا. إذ يتوجه الفكر نحو القول، والقول نحو العمل. وبعد تعيين رافيسون مفتشاً على المكتبات أصبح بعدها مفتشاً عاماً فى التعليم العالى. وكتب أثناءها عدة تقارير مثل "تقرير عن مكتبات محافظات الغرب" فى ١٨٤٦، "قائمة بمخطوطات مكتبة لاون ١٨٤٦"، "تقرير عن أرشيف الإمبراطورية وتنظيم المكتبة الإمبراطورية". ثم اختير بعدها عضواً فى "أكاديمية الآثار"، كتب بعدها تقريراً عن "الرواقية"^(١).

والأشهر من هذه التقارير هو "تقرير الفلسفة الفرنسية بمناسبة معرض ١٨٦٧ وتقدم العلوم والآداب والفنون فى القرن التاسع عشر. استعرض فيه رافيسون أهم الأعمال الفلسفية فى هذا القرن مبيناً أن هناك طريقتين فى التفلسف. الأولى التحليل وتقسيم الشيء إلى عناصره المصمتة والتبسيط والتجريد. وهذه هى المادية. والثانية نهتم بتنظيم العناصر وعلاقاتها واتجاهها. وهذه هى الروحانية. وهي ثنائية برجسون بين العقل والحدس. لا توجد الفلسفة فى الميتافيزيقيا وحدها بل أيضاً فى العلم الطبيعى والرياضى بل وفى الفن كذلك. فالكل تعبير عن روح العصر بمعنى هيكل. يستأنف رافيسون محاولة

(١) Ibid., pp. 268-72

أوجست كومت في "محاضرات في الفلسفة الوضعية" في الفلسفة وكلود برنارد وفي "مقدمة في الطب التجريبي". وقد كان لهذا التقدير أكبر الأثر على تعليم الفلسفة^(١).

ثم أرادت وزارة التعليم العام الكتابة في تعليم الرسم. فكتب رافيسون مقالين "الفن" و"الرسم" ونشرهما في القاموس التربوي عام ١٨٨٢، مبيناً أن الفلسفة والفن ينبعان من وعي الفيلسوف والفنان، وليسا تطبيقاً لنماذج مسبقة. وهو ما عرضه برجسون فيما بعد. وهو التيار الذي بدأه بستالوتزي في الفن الطبيعي متبعاً مسار الأشياء الطبيعية وخطوطها وأشكالها في أشكال رياضية كما تراها العين. فالجمال في الشكل.

ثم نشر عام ١٨٨٧ "فلسفة بسكال" من أجل الربط بين الفلسفة والمسيحية والفن القديم والاعتراف بدور المسيحية في العالم^(٢). وكان لرافيسون أبلغ الأثر على تعليم الفلسفة في الجامعة، والربط بينها وبين الفن والعلم والدين من منظور حضاري كلي شامل^(٣).

ثم كتب رافيسون عدة تقارير عن التماثيل القديمة مثل تمثال فينوس لميلو بعد تعيين نابليون الثالث له محافظاً لقسم الفن القديم والنحت الحديث في اللوفر لحفظه من مخاطر القذف وحماية الآثار النادرة وترميمها. ويمثل الفن القديم مجموع الفضائل الإنسانية مثل التقوى والكرم والعظمة والحب^(٤).

(١) Ibid., pp. 272-6.

(٢) Ibid., pp. 276-80.

(٣) Ibid., pp. 280-3.

(٤) Ibid., pp. 283-6. Vinus de Milo.

وأنتهى رافيسون حياته بكتابه "الوصية الفلسفية عام ١٨٨٧" متضمنة أفكاره الرئيسية فى محاولاته وتقاريره السابقة، منضمّاً إلى عظماء الفلاسفة من طاليس إلى سقراط، ومن سقراط إلى أفلاطون وأرسطو، ومن أرسطو إلى ديكارت وليبنتز فى مسار فلسفى واحد سماه ديكارت "الأريحية" ومتبعاً نصيحة أوغسطين أحبوا ثم افعلوا بعد ذلك ما تشاءون" ليس الشر فى لا مساواة الظروف بل فى الآثار الناجمة عنها. ومعالجة الشر بالإصلاح الخلقى والانسجام الطبقي والتعاطف المشترك عن طريق التعليم الحر من أجل غرز قيم الحرية، وتحرير النفس من العبودية خاصة الأنانية ولا فضيلة أسمى من "الزهد" كما هو الحال عند آدم سميث. وهو ما سمى فى اللاهوت المسيحى "الرحمة". وتتجلى الرحمة الإلهية فى الحب الإنسانى. ويشعر الفنان والشاعر بذلك كما يشعر الفيلسوف.

يبدأ رافيسون من أرسطو ولكن بتفسير جديد. وربما يثبت التاريخ أن مثله الأعلى كان أكثر تقدماً من مثل عصر برجسون الذى يحاول تفسير الحيوى بالآلى. ومن ثم على علماء الفيزياء أن يفسروا المصمت بالحي. وعلى علماء البيولوجيا أن يعلموا أن الفكر قادر على فهم الحياة. وعلى الفلاسفة أن يدركوا أيضاً أن العموميات ليست فلسفة. وعلى المربين تعليم الكل قبل الأجزاء. وعلى التلاميذ البداية بالكمال. وعلى الإنسان التخلّى عن الأنانية والكراهية، وأن المحرك الطبيعى للإنسان هى الأريحية^(١).

(١) Ibid., pp. 286-291. الأريحية Génorisilé

ب- حول برجمانية وليم جيمس (الحقيقة والواقع)^(١). ربما يكون وليم جيمس أقرب الفلاسفة الأمريكيين إلى برجسون. كانت بينهما معرفة متبادلة عن طريق الرسائل وإن لم يتمكنوا من اللقاء في لندن. وقد حرف فكر وليم جيمس كثيراً وأسى فهمه والتقليل من شأنه. ولا يمكن فهم إلا إذا تغير مفهومنا عن "الواقع" بوجه عام مع التمييز بينه وبين مفهوم العالم ومفهوم الكون. فالعالم بسيط ومركب في آن واحد. العالم يوحد بين الأشياء بصرف النظر عما إذا كان الإنسان مادياً أو روحياً أو مؤمناً بوحدة الوجود. كما يحدد بعض المبادئ البسيطة لتفسير عديد من الأشياء المركبة. والعقل بطبيعته بسيط يقوم على مبدأ اقتصاد الجهد والتفكير في الطبيعة بأقل جهد.

والأهم من ذلك هو ما تعطيه التجربة. فبينما يعطى العقل طبقاً للعادة العلل والمعلولات فإن ما يعطيه العقل، "ما يكفى". وما تعطيه الطبيعة أكثر مما يكفى"، أكثر من هذا، وأكثر من ذلك، وأكثر من كل شيء. فالواقع عند جيمس فياض ومعطى وواهب كما يقول هوسرل في الشعور أنه واهب المعانى. صحيح أن التجربة غير متسقة ولكن العلاقات بين الأشياء علاقات واقعية يمكن ملاحظتها مباشرة ولو بطريقة عائمة.

وهذا هو معنى التعددية عند وليم جيمس. تصور القدماء العالم مغلقاً ومتوقفاً ومتناهياً. وهو ما يتطلب العقل. في حين يراه المحدثون لا نهائياً. يرى

(١) PM, pp. 239-51. وقد كتب هذا المقال كمقدمة للترجمة الفرنسية لكتاب وليم جيمس، "البرجمانية" التي قام بها لو بران E. Le Burn والتي صدرت في باريس عند فلاديمير عام ١٩١١.

جيمس أن "التجريبية الجذرية" أو التجريبية الخالصة لا تجعل الواقع متناهيًا أو لامتناهياً بل غير محدد. يسيل دون تحديد اتجاه واحد حتى ولو كان هو نفس النهر الذي يسيل. يستريح العقل لأنه يرى العالم صوراً في مرآته ولكن الإنسان نفسه بإرادته وحواسه لا يشعر بالرضا. فالعقل يتجاوز التجربة. ودوره في مد معطيات التجربة نحو العموم من أجل تصور علاقات لا يمكن إدراكها. لذلك يقلل معظم الفلاسفة من قدر التجربة ويضعونها مع العاطفة والإرادة. وربما يمدونها أكثر حتى الفكر. ما يطلبه جيمس هو عدم إضافة شيء افتراضى على التجربة حتى لا يشوهها وعدم بتر ما هو صلب فيها. فالإنسان كله هو الهدف، دون أن يقع فيما تصوره فشتر أن الأرض كائن مستقل يسرى فيه نفس إلهى. ومن ثم يرفض جيمس نقيضيه: رد التجربة إلى أعلى منها في العقل كما يفعل كانط، وردها إلى ما هو أقل منها في المادة كما يفعل فشتر^(١). يؤثر جيمس مثل هوسرل الطريق الإنسانى الثالث بين الدفع والرد. وهو عالم التجربة خاصة التجربة الدينية. يشعر بالحقائق ويعيشها قبل أن يفكر فيها^(٢).

هناك دائماً حقائق عقلية وأخرى شعورية. وهناك حقائق جاهزة وأخرى مازالت في دور الخلق والتكوين. تعتمد على الإرادة. والواقع هو الواقع الأصلي ولا توجد نسخ منه في الذهن. الواقع وحقيقته شيء واحد في الشعور، أصل واحد وليس أصلاً وصورة. الحقيقة في الأشياء والوقائع، والأشياء والوقائع

(١) في هذا المقال ترد الأسماء كالأتي: وليم جيمس (٢٣)، كانط (١٢)، كانطية: فشتر، أديسون، كرسوتوف كولمب (١)، البرجماتية، أمريكا (١). وفي الهامش، جيمس (٤) سرقاط، بوتور (١)، عالم تعددى، البرجماتية.

(٢) Ibid., pp. 239-44

حقيقة. بل إن كانط نفسه يقوم بذلك. يبدأ بالتجربة ويحيلها إلى العقل عبر الصور والمقولات. في التجربة هناك تيار الظواهر. فإذا كانت الفلسفة لديها ميل إلى اعتبار الحقيقة تنظر إلى وراء فإن جيمس يجعلها تنظر إلى الإمام. الحقيقة في الطبيعة والطبيعة في الحقيقة. في النظريات الفلسفية الأخرى الحقيقة الجديدة اكتشاف، وعند وليم جيمس اختراع مثل الاختراعات العلمية ولكن تكون الحقيقة حية تكون جذورها في الواقع. والواقع هو الأرضية التي تثبت فيها الحقيقة. الحقيقة في البرجماتية تخلق تدريجياً بجهد الأفراد. بناء الروح من صنعنا. وهو تطوير لما بدأه كانط. فعند كانط تعتمد الحقيقة على بناء الذهن، وتضيف البرجماتية أن بناء الذهن الإنساني نتيجة للمبادرة الحرة لبعض الأفراد. لا يعني ذلك الوقوع في النسبية أو الفردية. فكل حقيقة مسار في الواقع في اتجاهات متعددة طبقاً للإرادة والمقاصد الإنسانية^(١). بين الحقيقة الوجدانية والحقيقة العلمية نفس الاختلاف بين القارب الشراعى والقارب البخارى، وكلاهما اختراع انساني. الأولى بآلية بسيطة، والثانية بآلية أكثر تعقيداً. الحقيقة إذن تصور الواقع. وإن كانت الحقيقة عقلية فهو اختراع إنساني لاستعمال الواقع بدلاً عن تقديمه. وإذا كان الواقع كلاً متعددًا ومتحركاً من تيارات متقاطعة فالحقيقة أيضاً كذلك.

ليست البرجماتية نوعاً من الشك. ترد الحقيقة إلى ما هو أقل منها، وإخضاعها إلى منفعة مادية، وأنها لا تتجه نحو البحث العلمى المنزه. البرجماتية حب للحقيقة وتأسيس للعلم من التشريح إلى الفيزيولوجيا إلى علم النفس إلى الفلسفة. تلاحظ البرجماتية تجرب وتأمل. وبما أن ذلك لا يكفى فإنها

(١) Ibid., pp. 244-51.

تفعل قليلاً كي تلم بالتجارب العادية والجهود التي تفوق الطاقة الإنسانية كي تتواصل حتى إلى ما بعد الموت كي تعمل لصالح العلم ولصالح الحقيقة.

ج: فلسفة كلود برنارد^(١). ترجع أهمية كلود برنارد إلى نظريته في المنهج التجريبي ونقده للتجربة الساذجة. فقد قام العلم الحديث على أساس التجربة. وقامت علوم الميكانيكا والفلك. ثم تأسست علوم الرياضة أيضاً على النتائج التجريبية والتحقق من صدقها بالحسابات. ثم استمرت العلوم في القرن العشرين خارجة من المعامل دون أن تفقد الصلة بالتجربة. ومن ثم أراد كلود برنارد أن يصوغ لها المنهج التجريبي في "مقدمة في الطب التجريبي" كما فعل ديكارت في مقال في المنهج" في بداية العصور الحديثة^(٢). وتم تأسيس الفلسفة والعلم على هذا النحو من القرن السابع عشر حتى القرن العشرين.

أراد كلود برنارد أن يبين كيف تتعاون الفكرة مع الواقعة في البحث التجريبي. تُدرك الواقعة، ثم تقترح الفكرة للتفسير، ثم يطلب العالم التحقيق من صدقها في التجربة. وكلما استأنف التجربة يبقى مستعداً لتترك الاقتراض أو تعديله على الوقائع. البحث العلمي إذن حوار بين الروح والطبيعة. توظف الطبيعة حب الاستطلاع. وتطرح عليها الأسئلة وتعطي أجوبتها. وللحوار منعطفات لا يمكن التنبؤ بها، مثيرة أسئلة جديدة تجيب عنها الطبيعة من جديد مقترحة أفكاراً جديدة، وهكذا إلى ما لانهاية. وعندما يصف كلود برنارد هذا المنهج ويعطي أمثلة ويذكر التطبيقات لما يعرضه يبدو لنا بسيطاً وطبيعياً فتسهل الموافقة عليه.

(١) Claude Bernard. Pm., pp. 229-37. خطاب ألقى في احتفال مائوية كلود برنارد

في الكوليج دي فرانس في ٣٠ ديسمبر ١٩١٢.

(٢) كلود برنارد (٩)، ديكارت ، ماجندى Magendi (١).

وهذا يتطلب التفرقة بين الملاحظة الدقيقة والتعميم الجيد. وكثيراً ما تؤخذ التجربة وكأنها الوقائع الصماء. ثم يؤخذ العقل ويقارب بينها ويرتفع بها إلى أعلى حد للوصول بها إلى القوانين الكلية، التعميم وظيفة، والملاحظة وظيفة أخرى. وهو خطأ شنيع لهذا المركب المصنع للفلسفة والعلم على حد سواء. فالوقائع ليست لها أهمية خادمة سلبية حتى يصل الذهن القادر على السيطرة عليها وإخضاعها للقوانين، وكأن الملاحظة العلمية لم تكن إجابة على سؤال دقيق أو غامض، وكأن الملاحظة كانت مجرد إجابة متسائلة على سؤال عشوائي، وكأن التعميم يعطى معنى ملائماً لخطاب ينقصه الاتساق. والحقيقة أن الخطاب إما أن يكون له معنى أو لا يكون. والتعميم ليس تركيزاً على وقائع مجمعة بل إن التركيب شيء آخر. بأنه عملية خاصة للنفاذ إلى الأشياء لاقتناص دلالتها. وروح التركيب قوة فائقة للذهن على التحليل. هذا المفهوم للبحث العلمي يقلل المسافة بين المعلم والمتعلم. فالاختراع مشترك بينهما. وحيث لا يوجد جهد شخصي وأصلي لا يبدأ العلم. هذه هو التفسير التربوي للبحث العلمي عند كلود برنارد. وعند الفيلسوف هناك شيء آخر، مفهوم معين للحقيقة، وبالتالي إمكانية الفلسفة^(١).

ولا تعنى فلسفة كلود برنارد ميتافيزيقا الحياة. إذ هناك بعض الفقرات لديه تنتقد فكرة المبدأ الحيوى أو بتعبير برجسون الدافع الحيوى. إذ أن الحياة عنده ظواهر فيزيائية وكيميائية. وهناك فقرات أخرى تشير إلى الفكرة المنظمة والمبدعة التى تسرى فى الظواهر الحية وتتميز عن مادة الحياة الخام وربط الحياة بمبدأ مستقل. كذلك يبدو كلود برنارد متردداً بين التصورين أو أنه يبدأ من

(١) Ibid., pp. 229-32.

الأول ليصل تدريجياً إلى الثاني. صحيح أن كلود برنارد ينقد اقتراض مبدأ حيوى ولكنه مع ذلك يستعمله ويراه. يرفض فقط الحيوية السطحية عند الأطباء والفزيولوجيين الذى يؤكدون وجود قوة قادرة على الصراع ضد القوى الفيزيائية، وفرض فعل خاص على الكائن الحى. وكان هذا عند التسليم بأن نفس السبب فى نفس الظروف فى نفس الكائن الحى لا تنتج نفس النتائج دائماً. ومن ثم لزم الاعتراف بالطابع المزاجى للحياة. وقد سلم ماجندى الذى حول من قبل الفزيولوجيا إلى علم بلا حتمية الظاهرة الحية. وضد هؤلاء يثبت كلود برنارد خضوع الوقائع الفزيولوجية إلى حتمية صارمة مثل حتمية الفيزياء والكيمياء. وينقد هؤلاء الذين يرفضون الاعتراف بأن الفزيولوجيا علم خاص متميز عن الفيزياء والكيمياء. ففى الكائن الحياة تمر الأشياء وكأن فكرة ما تتدخل وتوحد بين العناصر. وسواء نقد "المبدأ الحيوى" أو لجأ إلى "الفكرة الموجهة"، فإنه معنى فى كلتا الحالتين بشروط العلوم التجريبية. ينقد الفزيولوجيين الذين لا يريدون إخضاع الظاهرة الفزيولوجية للتجربة. وينقد الفيزيائيين الذين يخلطون الفيزياء والكيمياء^(١).

لقد ظن الفلاسفة لمدة طويلة أن الواقع كل نسق كعمار ضخم يمكن للفكر بناؤه بفضل استدلال واحد وبمساعدة الملاحظة والتجربة. وبالتالي تكون الطبيعة مجموعة من القوانين متداخلة فى بعضها البعض طبقاً للمنطق الإنسانى. هى قوانين داخل الأشياء. ويتلخص الجهد الفلسفى والعلمى فى استخلاصها بالبحث عن الوقائع التى تغطيها.

ويعترض كلود برنارد على هذا التصور للعلاقة بين الوقائع والقوانين.

(١) Ibid., pp. 232-5.

وبالرغم من تأكيد الفلاسفة أن هذه النظريات هي مجرد اتفاقات أو مواضع رمزية في العلوم الإنسانية إلا أنه رأى مدى المسافة بين المنطق الإنساني والمنطق الطبيعي. وإن لم يتم تحقيق الفروض في الواقع فإنه لن يتم أى اختراع. والمتناقض في العقل قد لا يكون كذلك في الطبيعة. وقد لا تكون بساطة الفكرة مماثلة لبساطة الطبيعة. ليست الأفكار إلا وسائل للنفاذ إلى الظواهر. وتتغير بعد أن تؤدي دورها كما يتغير الموضع بعد أن يصبح ثلماً من كثرة الاستعمال. هذا الإيمان الشديد بالاستدلال الذي يؤدي بالفيزيولوجي إلى تبسيط مزيف للأشياء يرجع إلى غياب الإحساس بتعقيد الظواهر الطبيعية. النظريات بالنسبة للوقائع آليات جزئية ووقئية من أجل تقدم البحث العلمي. وتتغير النظريات بغيرها أوسع نطاقاً لتشمل وقائع أكثر. تستعيد المذاهب الذهن الإنساني. ومن ثم فإن الفلسفة والعلم لا يمثلان مذهباً. الطبيعة هي الطبيعة، والذهن الإنساني أقل اتساعاً منها. ومن ثم تنكسر هذه النظريات وتبدل، وتقاس على قد الواقع. ويلاحظ أن برجسون يقرأ كلود برنارد من خلال فلسفته. ويجعل "مقدمة في الطب التجريبي" موجهاً ضد العقل الذي يسود التجربة في حين أنه ينقد التجربة الساذجة أو الجذرية التي تنكر أى جهد عقلي في فهمها^(١).

٢ - كتابات المجاملات.

وبالرغم من تحذير برجسون من نشر أى مذكرات أو رسائل أو مقالات أو أحاديث له بعد وفاته وكما دون ذلك في وصيته إلا أن معظمها قد جمع بمناسبة المئوية الأولى لوفاته في "كتابات وأقوال"، ثلاثة أجزاء^(٢). لا تضيف جديداً على "البرجسونية" مثل "يوميات هوسرل". كان برجسون يفرق بين الأعمال

(١) Ibid., pp. 235-7.

(٢) الجزء الأول (١٨٧٧-١٩٠٥). ويحتوى على ٣٦ مقالاً، وكان عمره (١٩-٤٦).

"البرجسونية" مثل "يوميات هوسرل". كان برجسون يفرق بين الأعمال الفلسفية التي يكتبها بنفسه في حياته كفيلسوف، ويدقق النظر فيها كعالم، ويقرأ معظم أدبياتها حتى يستطيع أن ينقلها نقلة نوعية وبين الآراء والرسائل والمواقف الشخصية لبرجسون الإنسان العادي. كان برجسون عضواً بالأكاديمية الفرنسية يقدم تقاريراً عن المؤلفات المنشورة ليحيط بها الأعضاء علماً^(١). ومن الصعب معرفة ما للموضوع المعروض وما لبرجسون^(٢). إنما هي قراءة برجسونية للموضوع وتمرينات على ظهور البرجسونية^(٣).

كان برجسون يلقي الكلمات في المناسبات المختلفة، المدرسية والجامعية والأكاديمية. كان رجل مجاملات، يرد على الرسائل التي تصل إليه. ويعطى بعض الأحاديث الصحفية. ويقدم التعازي والشكر في التأيين والاحتفالات

(١) الجزء الثاني (١٩٠٥-١٩١٥). ويحتوي على ٧٦ مقالاً، وكان عمره (٤٦-٥٦).

(٢) الجزء الثالث (١٩١٥-١٩٣٩)، ويحتوي على ٤٥ مقالاً، وكان عمره (٥٦-٨٠). ومجموعها ١٦٧ مقالاً ورسالة.

– Bergson: Ecrits et Paroies, Textes rassemblés par R. M. Massé – Bastide., Vol. II, III, PUF., Paris, 1957

(٣) وذلك مثل تقرير حول مؤسسة كارنو PM., pp. 182-6. والتقارير حول مسابقة جائزة هالفان ١٩٠٣/٧/٤. Ibid., pp. 200-3. خطاب إلى جيوفاني بابيني ١٩٠٣/١٠/٤. Ibid., p. 204. مقابلة إميل لبرجسون EP., II, pp. 354-5. خطاب أمام قبر هنري فرانك ١٨٨٨/١٢/٢. نشر في ١٩١٢/٢/٢٥. خطاب بمناسبة انتخابه رئيس أكاديمية العلوم الأخلاقية والسياسية EP. II., pp. 393-5. خطاب بمناسبة وفاة لودوفيج بوشيه، جلسات وأعمال أكاديمية العلوم الأخلاقية والسياسية ١٩١٤/١/١٧. Ibid., pp. 396-7. خطاب بمناسبة وفاة شارل وادجتون، العدد السابق، ١٩١٤/٣/٢١. Ibid., pp. 398-400.

الرسمية. مثال ذلك تقريره للوزير إميل أوليفيه الذى حل برجسون محله فى الكوليج دى فرانس^(١). عرض أفكاره من خلال مؤلفاته ومآثره وخطبه. وكذلك الرئيس ويلسون الذى فى عهده أنشئت "عصبة الأمم".

ونموذج المجاملات هو الخطاب الذى ألقاه فى الأكاديمية الفرنسية يوم استقبله عضواً فيها خلفاً للوزير "إميل أوليفيه". يقوم على ذكر المناقب لمؤرخ وكاتب سياسى ليس له باع فى الفلسفة. لذلك لم يستطع برجسون قراءته "برجسونياً" أو ذكر أى موضوع فلسفى فيه إلا فيما ندر. ولا تظهر فلسفة برجسون إلا فى أقل الحدود. منها أن الحرية خالقة، وأن الشعوب الحرة هى القادرة على الاختراع.

وهو خطاب طويل، أطول قسم فى "كتابات وأقوال" (الجزء الثالث). يثنى فيه برجسون على الآداب الفرنسية، والشعب الفرنسى، ورجال الدولة الفرنسية. فالفقيد رجل سياسة. لم يكذب ولم يكره أحداً فى حياته "أذكروا محاسن موتاكم". كان وزيراً فى ١٨٧٠. وشاهد مأسى حروب ١٨٦٦ بين فرنسا وألمانيا. ونظراً لغياب الفلسفة تحول الخطاب إلى فن الكتابة، وطريقة فى الأسلوب مع ذكر أسماء أدباء فرنسا مثل لا مارتين ونماذج من الآداب العالمية مثل "روميو وجولييت". فقد عُرف الفقيد بفن البلاغة. كتابه الرئيسى "الإمبراطورية الليبرالية" (سبعة عشر جزءاً)، يتضمن ذكريات شخصية. ويعتمد على كثير من النصوص المقتبسة منه كما يفعل الدارسون المبتدئون. تتخلله مجاملات لإيطاليا والأدب والفن والإيطالى ومدى تشابههما مع الفن والأدب الفرنسى. يغلب عليه تاريخ فرنسا فى منتصف القرن التاسع عشر مع موضوعات متناثرة عن الحرب

(١) ذكر إميل أوليفيه ٢١ مرة، ويلسون (١٢).

والدستور. ويعادى ألمانيا لعدوانها المستمر على فرنسا. ويمتلاً بأسماء السياسيين والعسكريين ورجال الدولة كما فعل جيتون في خطاب تأيين الجنرال فايجان. حدثت له رؤية وهو يحتضر وصاح "أيها الجنود، أيها الجنود" وكأنه يرى المعارك على الجبهة عام ١٨٧٠ كما صاح عمر من على المنبر، "يا سارية، الجبل، الجبل". وهي ظواهر التراسل الروحي عن بعد التي درسها برجسون لإثبات صدق التجربة الصوفية على نحو علمي تجريبي^(١).

ونظراً لعدم وجود هدف إلا التشاء على الفقيده فقد اتسم الخطاب بالغموض وعدم وضوح هدف آخر إلا التقريظ. وهو ما لا يتفق مع منهج برجسون. بل إن برجسون يرفعه إلى مصاف كبار الكتاب الفرنسيين مثل بسكال وبوسويه. لم يتجاوز الخطاب المراثية كنوع الأدبي. ربما كان السبب في ذلك المناسبة الرسمية، تأيين الفقيه الراحل ليحل العضو الجديد محله. وهي عادة كل الأكاديميات والمجامع اللغوية والعلمية، مجرد مناسبة عرضية بصرف النظر عن مدى دلالة الفقيه بالنسبة للعضو الجديد.

ومن ضمن المجاملات الإدارية التنظيمية لأوضاع الجمعيات والمؤسسات الثقافية في أوروبا. فقد تحول برجسون إلى نجم اجتماعي. ألقى خطاباً ختامياً باعتباره رئيس اللجنة الدولية للتعاون الثقافي كما أوصت بذلك عصبة الأمم. ففي تقرير الجلسة الأولى، وصنف برجسون جدول الأعمال بخطة العمل، وقدم نتيجة البحث العام عن الحياة العقلية في أوروبا ووسائل تقديم يد المساعدة إلى البلاد التي تكون فيها الحياة العقلية مهددة مثل روسيا بعد الثورة الاشتراكية في

(١) ألقى الخطاب بتاريخ ١٩١٨/١/٢٤ pp. 461-84 Ep. III, فن البلاغة Eloquence. فايجان Weygan. أميل أوليفيه Emile Olivier

١٩١٧، والنمسا فى العصر الإمبراطورى. كما تحدث عن التنظيم الدولى للتوثيق العلمى (الببليوجرافى) الماضى أو المرحلى، والتعاون الدولى فى البحوث العلمية وفى التعليم الجامعى وواضعاً بعض التساؤلات فى النهاية^(١). وفى الجلسة الختامية، قدم برجسون خالص التهانى لأعضاء اللجنة ولعصبة الأمم فى خطاب اجتماعى يقوم على المجاملات. ويخلو من التحليل الفلسفى لأية رؤية فلسفية، أشبه بتقرير الإداريين^(٢).

وقد صاغ نداءً باسم عصبة الأمم من لجنة التعاون الثقافى إلى الجامعات والأكاديميات والجمعيات العلمية فى كل البلاد لصالح المتففين النمسيين والحياة الثقافية فى النمسا^(٣).

وألقى برجسون الخطاب الافتتاحى كرئيس للجنة الدولية للتعاون الثقافى المنبثقة عن عصبة الأمم لوضع ميثاق للتعاون الثقافى بين الدول الأوربية ومساعدة البلدان التى فى حاجة إلى إزاحة موانع التعبير الحر^(٤). وكتب تقريراً عن الدورة الثانية. فبعد وضع جدول الأعمال وخطة العمل عرض لنتائج البحث عن شروط العمل الثقافى، ومساعدة البلاد التى يهدد فيها مثل هذا العمل. كما عرض نتائج أعمال اللجان الفرعية حول ثلاثة محاور: الأول التنظيم الدولى للتوثيق العلمى (الببليوجرافى) سواء للماضى أو الحاضر خاصة فى ميادين

(١) عصبة الأمم ١٩٢٢، EP. III, pp. 504-15.

(٢) الجلسة الأولى للجنة الدولية للتعاون الثقافى، صيف ١٩٢٢، الجلسة الثانية والأخيرة،

السبت ١٩٢٢/٨/٥. EP. III, pp. 516-9.

(٣) عصبة الأمم عام ١٩٢٢. Ibid., pp. 520-2.

(٤) الدورة الثانية، الجلسة الأولى، ١٩٢٣/٧/٢٦. EP. III, pp. 540-1.

الفيزياء وفقه اللغة والعلوم الاجتماعية. وتشمل الفهرسة التحليلية وطبقاً للعناوين، مع التركيز على أهمية تبادل المطبوعات الرسمية والعلمية والأدبية وتأسيس مكاتب استعلامات، وإعفاؤها من الضرائب، ووضع فهرس دولي للأدبيات العلمية، ومجلة دولية علمية. والثاني التعاون في البحوث العلمية. والثالث تبادل التقارير الجامعية، وتكوين مكتب دولي للتعليم الجامعي. ثم وضعت عدة تساؤلات للجنة في الدورة الثالثة. وينتهي التقرير بمسائل إدارية واستكمال الأعمال^(١).

وفي اقتراح آخر للجنة العلاقات الثقافية في عصبة الأمم يؤكد برجسون على أهمية تبادل الطلاب والأساتذة والمطبوعات بين الجامعات من أجل التقارب بين الشعوب، وتسهيل المعادلات بين الشهادات وتخفيض رسومها^(٢). وفي مذكرة حول التبادل الدولي للمطبوعات يقترح برجسون الدعوة إلى عقد مؤتمر للخبراء لتنفيذ اتفاقية التعاون بين الدولة، ويضع برنامج لها من أجل تنفيذ بنود الاتفاق، وانضمام دول جديدة وتطويره. كما يقترح تاريخ الانعقاد ونفقات المؤتمر من مؤسسة سميتونيان بأمريكا، وإقامة علاقات مع جامعات أوروبا الوسطى^(٣).

وفي خطاب لبرجسون كرئيس للجنة إلى سكرتير الرابطة الدولية للمتقنين^(٤)، وفي خطاب آخر من رئيس لجنة التعاون الثقافي إلى الرابطة الدولية

(١) عقدت الدورة الثانية في جنيف، ١٩٢٣/٨/١٥، Ibid., pp.542-59.

(٢) الجريدة الرسمية لعصبة الأمم ١٩٣٢، التقرير بتاريخ ١٩٢٣/٩/٢٦. EP., III, pp. 562-5

(٣) الجريدة الرسمية لعصبة الأمم ١٩٢٤، 570-8. Ibid.,

(٤) محضر اللجنة التي عقدت في ١٩٢٤/٧/٢٩-٢٥. Ibid., p. 579.

لصحفيين يشجع على عقد ميثاق شرف بين الصحفيين^(١). وكتب نداء للدفاع عن الحياة الثقافية في المجر والنمسا واليابان من أجل حرية التعبير وتأسيس المكتبات الجامعية^(٢).

وقد تكون المجاملات للأفراد مثل الخطاب الذي ألقاه برجسون على المائدة التي أقيمت على شرف كزافييه ليون احتفالاً بمرور ثلاثين عاماً على تأسيس مجلة "الميتافيزيقيا والأخلاق"^(٣). فالمحتفى به صاحب نظرية في المعرفة ونظرية في العمل. جمع حوله عديداً من الفلاسفة مثل رافيسون. وأسس "مجلة الميتافيزيقيا" و"الجمعية الفلسفية الفرنسية" محققاً المثل الأفلاطونية على الأرض. كما أسس "نشرة الجمعية الفلسفية". دوماً إلى إقامة المؤتمر الفلسفي. وكتب رائعته "فشته حياته وعمله".

ومن رسائل المجاملات رسالة إلى البير كاهن بمناسبة مرور خمسة وعشرين عاماً على تأسيس دائرة "حول العالم" تهدف إلى تنظيم رحلات حول العالم، كتاب الطبيعة الكبير كما سماه ديكرت، مما يسمح بتكوين متقنين عالميين لهم ثقافة مشتركة. وهو ما سماه أحد العلماء الأمريكيين العقل الدولي^(٤).

ومن خطب المجاملات الخطاب الذي ألقاه في أكاديمية العلوم الأخلاقية والسياسية بمناسبة تنصيب إلكساندر ريبو رئيساً لها يبين المحامد ويثني على

(١) محضر اللجنة التي عقدت في جنيف في ٢٥-٢٩/٧/١٩٢٤. Ibid., p. 580.

(٢) الجريدة الرئيسية لعصبة الأمم ١٩٢٤، والنداء بتاريخ ٣٠/٩/١٩٢٤. Ibid., pp. 581.

2.

(٣) ألقى بتاريخ ٢٧/١٢/١٩٢٣. Ibid., pp. 566-9.

(٤) EP., III, P. 593.

الخصال^(١).

وفى تحية إلى الملك ألبير والشعب البلجيكي يعظم برجسون الملك وشعبه،
ويثني على قوة روحه ومثاليته الكريمة. ويتمنى أن تتال الفلسفة بعضاً من
عظمته التي اقتبسها من ماركوس أورليوس الحكيم الروائي القديم وحب البطولة
والعظمة المتجسد في الملك^(٢).

٣- الموضوعات الفلسفية.

أ- الفلسفة والأخلاق والتربية. تناول برجسون بعض الموضوعات
الفلسفية الخالصة مثل موضوع الحرية وهو موضوع "رسالة في المعطيات
البدئية للوجدان". فقد لخص محاضرات سينسر في "دراسة في تطور
مشكلة الحرية" و"المبادئ الأولى" مبيناً أن نفي الحرية الإنسانية هو الغالب
على المذاهب الفلسفية السابقة مما أثار رد فعل مذاهب فلسفية أخرى
لإثبات الحرية. كان منهج التركيب هو المسئول عن النفي، ومنهج الحدس،
وهو منهج برجسون، هو المسئول عن الإثبات^(٣). وفي خطاب إلى
فلاديمير جانكلفتش يعبر برجسون عن إعجابه بكتابه عنه خاصة فهمه
للحدس باعتباره تعاطفاً عقلياً^(٤)، وفي خطاب آخر إلى جان لابدي يعبر أسفة

(١) ألقى الخطاب في ١٦/١/١٩١٥. pp. 33-5. Bergson: La dévotion de la gvene، ألكسندر ريبو

.Signification Alexandre Ribot

(٢) Ibid., pp.45-6

(٣) الكتاب السنوي للكوليج دي فرانس (١٩٠٤-١٩٠٥). Ep., I, pp. 234

(٤) Vladimir Jankélévitch: Bergson, Ep., III, p.592

لعدم استطاعة القراء فهم التفرقة بين العقل والحدس^(١). وفي رده على فردريك شاربان بين برجسون أن الدين أساساً عاطفة. لذلك كان التصوف هو تعبيره المثالي^(٢). وكتب تقريراً عن "دراسات في تاريخ علم النفس والتصوف" لهنري دلاكروا". وهي دراسة للصوفية الكبار الثلاثة: القديسة تيريزا ومدام جيون وسوزو. فالتصوف إبداع وليس تقليداً. وهو قادر على الوصول إلى المطلق بالحدس^(٣).

وفي ملخص محاضراته عن "تخطيط لنظرية المعرفة" و"الروحية والحرية" يرفض برجسون المعرفة عن طريق التصورات والمفاهيم على طريقة كانت. وينتقد مفاهيم الزمان والمكان والعلمية مستعيداً معانيها في الحس المشترك وهي معانيها الفلسفية. أما الروح، فهو مفهوم غامض لا يدرس إلا من خلال تجلياته في الإرادة والحرية وعدم التنبؤ والجدة لمعرفة ماهية الروح. كما يتجلى في دراسة الظواهر شبة النفسية التي تبدو مرضية كما حاول ياسبرز فيما بعد في "علم النفس المرضي العام"^(٤). وكتب برجسون تقرير عن مسابقة لوفيك لعام ١٩١٠ ويقترح "كتاب هانيكان" دراسات في تاريخ العلوم. و"تاريخ الفلسفة" وهو تاريخ الاتجاه العقلي من ديكارت وليننتز إلى اسبينوزا وكانط مروراً باسبينوزا

(١) الخطاب بتاريخ ١٢/٢/١٩٣٦، جان لابدي Jaulabdie، EP., III, P.616.

(٢) المسألة الدينية، بحث دولي عن العاطفة الدينية أجرته مجلة ميركير دي فرانس، ونشره

شاربان Fr.Chanpin، باريس ١٩٠٨، Ep. II, p. 308.

(٣) جلسات وأعمال أكاديمية العلوم الأخلاقية والسياسية، جلسة ١٩٠٩/١/٣٠. Ep., pp. 313-4.

(٤) الكتاب السنوي للكوليج دي فرانس ١٩١٢-١٩١٣، EP., II, pp.373-4.

فى مقابل اتجاه آخر معارض مثل هوبز^(١).

ويدرس برجسون بعض الفضائل والموضوعات الأخلاقية مثل "الأدب" مؤسساً بذلك الظاهريات الوجدانية مثل ماكس شيلر، ومعتمداً على عبارة المسيح الشهير "أحب الجار كما تحب نفسك". ويعتمد على ديكرت ومالبرانش وبسكال وبعض الأدبيات اللاتينية القديمة ومصدرها عند أرسطو^(٢). ومنها التقرير عن كتاب "الأساس النفسى للأخلاق" لأندريه جوسان. وهو ما يتفق مع مدخل برجسون للعلوم الإنسانية وكما يبدو فى فصول الكتاب: التميز بين الخير والشر، الشعور بالالتزام ومفهوم الواجب، الشعور بالواجب ومفهومه، الجزاء الداخلى، تطور الأخلاق^(٣).

وفى تقرير عن كتاب "التقدم والسعادة" لجان فينو، يصنفه برجسون ضمن علوم الحياة ومشاكلها كالْبؤس والألم والسعادة والهناء، بعيداً عن المشاكل الميتافيزيقية الكبرى، واقتراحاً من الحلول العملية. وقبل أن يجيب الفلاسفة عن موضوع الواجب فإنهم يجيبون أولاً عن موضوع السعادة. والجزء الأول خاص بالمذاهب الخلقية القديمة والحديثة التى تضع الواجب والسعادة على طرفى نقيض فى حين أن السعادة مطلب إنسانى حقيقى. أما النظريات فهى أبنية ذهنية خارج الوضع الإنسانى. وترتبط السعادة بالأخلاقية. فالطيبة أو الأريحية والحب

(١) جلسات وأعمال أكاديمية العلوم الأخلاقية والسياسية، جلسة ١٩١٠/١٠/٢٢، Ibid., I, pp. 350-3.

(٢) الأدب La Politesse. خطاب فى حفل توزيع جائزة فى مدرسة كليرمونفيران فى ٣٠/يوليو/١٨٨٥. EP., pp. 57-68.

(٣) جلسات وأعمال أكاديمية العلوم الأخلاقية والسياسية، جلسة ١٩١٠/٥/١٤، Ibid., pp. 340-1.

منبعان للسعادة للنفس وللآخرين. أما الغنى فإنها سعادة للفرد وحده. أما الحياة العائلية ففيها سعادة الفرد والآخرين. فلا توجد سعادة بديلة ودائمة بعيداً عن الآخرين. لا يختلط إذن مفهوم السعادة بالواجب ولا باللذة. فالغريزة تكفى. أما السعادة فإنها جماع العقل واللذة في علم السعادة وهو موضوع الجزء الثانى. والسعادة أقرب إلى الإنسان مما يتصور. لذلك هناك أفكار خاطئة عن السعادة مثل الحسد وتصور الألم شراً «عسى أن تكرهوا شيئاً وهو خيراً لكم». فالألم يقوى على الطاقة ويبعث على التحدى. ليس الألم فى الفقر كما هو الحال عند الصوفية. فالفقر قيمة. إنما السعادة فى الحياة العاطفية: الصداقة، الحب، العائلة، الوطن، الإنسانية، وإرادة الحياة السعيدة. السعادة والأخلاقية شىء واحد وليسا نقيضين. وهو تفاؤل بإمكانية وصول الإنسان إلى غايته. وهو الكمال الخلقى بإدراك مباشر للواقع كما هو الحال فى حدس برجسون^(١).

وقد اهتم برجسون بالتربية وإلقاء المحاضرات فى المدارس مثل الخطاب بمناسبة توزيع جائزة فى مدرسة فولتير^(٢). وأفضل جائزة ليست علاء الدين والمصباح السحري بل التعليم وتنمية الذكاء. ودخل فى نقاش مع بينيه حول تعليم الفلسفة وأثر برجسون على تلاميذ المدارس الثانوية. ويبين برجسون صلة العلم بالميتافيزيقيا دون إدانة العلم بل تأسيس الميتافيزيقيا على العلم^(٣).

(١) جلسات وأعمال أكاديمية العلوم الأخلاقية والسياسية، جلسة ١٩١٤/٦/٢٧، EP., II, pp.

403-6. جان فينو Jean Finot.

(٢) خطاب توزيع جوائز مدرسة فولتير ١٩١٣-١٩١٤. PM., pp. 195-181.

(٣) ملاحظات حول وضع الفلسفة وماهيتها فى التعليم الثانوى، فبراير ١٩٠٣. PM., p.

187-90. A.Binet . الفردينية

وفى رده على بحث عن الشباب لاحظته برجسون تغيراً كبيراً وعميقاً فى الشباب اليوم. ويرجع ذلك إلى الثقة بالنفس، والجدية فى النظرة للحياة. والزواج المبكر يشجع على الإحساس بالمسؤولية وطلب الكمال. ومن خلال الشباب يمكن رؤية نهضة فرنسية وعبرية فرنسا وقدرتها على الاختراع كما حدث فى اختراع الطائرات، بالإضافة إلى النهضة الأخلاقية والوحدة الوطنية. الشباب اليوم يعمل بجدية وشجاعة ومسؤولية. ويلاحظ نعمة التفاؤل عند برجسون، وإيمانه الأخلاقى وإحساسه الوطنى^(١).

ويركز برجسون فى "الدراسات الكلاسيكية وإصلاح التعليم، وهو بحث ألقى فى أكاديمية العلوم الأخلاقية والسياسية على التعليم الثانوى فى فرنسا وفائدة الدراسات اليونانية فيه. وقد كان برجسون مدرسا فى الثانوية مدة طويلة. وتفوق الطلبة فيها يسترعى الانتباه نظراً للارتباط بين الثقافة اليونانية اللاتينية وفن الكتابة والتأليف، وأيضاً بين معرفة اللاتينية والإحساس بالفرنسية. ويضاف الأدب إلى اللغة. إذ لا يمكن فهم الأدب الفرنسى دون معرفة الأدب اللاتينى. ويضاف الفكر إلى الأدب واللغة. فالفكر اليونانى يتضمن أفكار النظام والنسبة والمقياس والضبط والنعمية وروح الدقة. اليونان هم الأصل وبدونهم ينقص المحدثون عالم الغناء والخيال والضحك والشعر. وكما قال رينان أن قنينة العطر الفارغة مازالت تفوح. يخرج العالم القديم كله من أثينا وروما كما يبدأ العالم الحديث من أمريكا، وأمريكا من فرنسا، لافاييت نموذجاً. الروح القديم روح الدقة ضد التقريب والنسيية. الدراسات اليونانية واللاتينية هى التى جعلت فرنسا

(١) أجرى البحث جيل برتو. ونشر الخطاب فى مجلة الغالى ١٥/٦/١٩١٢. واقتبسه هنرى

ماسيس فى كتابه "الشباب اليوم"، بلون ١٩١٣، 9-368, PP. II, EP.

على ما هي عليه الآن. وأضافت فرنسا الأشياء في طريق الصنع على الأشياء الجاهزة. ومن ثم، يجب تعميم الدراسات الكلاسيكية في المدارس والجامعات وكما دعى طه حسين في بداية تأسيس الجامعات المصرية^(١).

ب- السياسة والقانون. ولم يغفل برجسون الموضوعات السياسية. وقد خصص لها الفصل الرابع والأخير من "منبع الأخلاق والدين" بعنوان الآلية والتصوف". فقد كتب ملاحظات حول الفلسفة الاجتماعية لكورنو ابتداء من التمييز بين العلة والسبب. العلة هي القوة المنتجة، والسبب مبدأ للتفسير. العلة شيء موضوعي. في حين يتوقف السبب على وجهة النظر^(٢).

وكتب تقريراً عن كتاب "ملاحظات حول نص المؤسسات" لكاسبودور لفكتور مورتيه. الذي كتب في منتصف القرن السادس لبيان الصلة بين العلم المقدس والعلم الدنيوي في المؤسسات. وهو أهم كتاب في الفلسفة السياسية في عصر الآباء بعد أوغسطين^(٣).

وفي تقرير كتاب "تخطيط لما وراء بحر المانش" لجاك باردو يتحدث فيه عن انجلترا المعاصرة والاتجاهات الاشتراكية والجزرية فيها والأزمات الحربية والسياسية ورجالاتها وأحوالها كنوع من الذكريات التاريخية بل وعمرانها. والنتيجة مدى القرابة بين فرنسا وانجلترا. وينتهي الكتاب بأعياد التنويع كنوع

(١) جلسات وأعمال أكاديمية العلوم الأخلاقية والسياسية، جلسة ١٩٢٢/١١/٤. EP., III, pp. 523-34.

(٢) نشرة الجمعية الفلسفية الفرنسية، أغسطس ١٩٠٣، EP., I, p. 199. العلة Cause، السبب Raison. كورنو Cournot.

(٣) جلسات وأعمال أكاديمية العلوم الإنسانية والسياسية في ١٩٠٤/٥/٢١. EP., I, p. 223. مورتيه J. Mortet، جاك باردو J. Bardoux.

من الفولكلور^(١).

وفى تقرير عن كتاب "الدول الاسكندنافية، الوطنية الاسكندنافية" لجاك دى كوسانج وهو اسم مستعار لمدام بيبير كيريل ترسم فيه صورة الوطنية فى البلاد الاسكندنافية خاصة الدانمرك. وبالإضافة إلى الوطنية العامة هناك خصائص لكل وطنية كالفردية والاستقلال والصداقة أو العداوة مع الدول المجاورة مثل صداقة السويد لألمانيا، وصداقة الدانمرك لإنجلترا وروسيا، وعداوة النرويج لألمانيا وصداقتها لإنجلترا. ويظهر دور أسقفية أوبسالا فى روح الوطنية والاستقلال ومع ذلك، هناك خلافات حدود بينهما مثل الأزماس واللورين بين فرنسا وألمانيا. وقد اعتبرت السويد فنلندا عدوه لها لقرباتها من روسيا، واحتلتها. وما زالت بعض مدنها مثل توركو سويدية اللغة والثقافة. وكله جزء من تاريخ أوروبا^(٢).

وقد يتداخل التاريخ مع السياسية فى التقرير الذى كتبه برجسون عن كتاب "فرنسا اليوم" لباريت فندل وترجمة جراه. والتاريخ هو التاريخ الاجتماعى. ويعتمد التقرير على النصوص والاقتباسات من الكتاب لإثبات الحياة اليومية للفرنسيين^(٣).

ويحاول برجسون إصلاح النظام القضائى. ففى خطاب له حول "قاضى

(١) السابق جلسة ٢٨/٣/١٩١٤. Ibid., II, pp.401-2.

(٢) جلسات وأعمال أكاديمية العلوم الأخلاقية والسياسية، جلسة دى كوسانج J. De Coussange.

(٣) جلسات وأعمال أكاديمية العلوم الأخلاقية والسياسة، جلسة ١١/٦/١٩٩١. EP., II, pp. 346-8. B. Wendel فندل

الجنايات" ينتقد عدم صبر القضاء في الحكم على الجرائم العاطفية. فكل الجرائم خارج السرقة جرائم عاطفية. وهو تعريف فضفاض للغاية. القضاة في الأرياف أكثر قسوة في حين أن قضاة العواصم مثل باريس أكثر تسامحاً. وسبب ذلك تصورهم للعدالة الإنسانية باعتبارها حامية للمجتمع. لا يتحقق القاضي بما فيه الكفاية. لا يداول بل يسمع. ويعتقد أنه قادر قدرة مطلقة. يخضع لعمل الخيال المسرحي، وكأن المجرم بطل رواية. أجداد المجرم كانوا طيبين من العمال أو الموظفين. وكلها أحكام وجدانية قد تتفق مع العاطفة ولكنها تتناقض العدالة. القاعدة القضائية: لا حكم إلا بعد المداولة. وقاضي الجنايات يحكم بالعواطف. والسؤال هو كيف يصدر القاضي حكمه وما هي حيثياته؟ المداولات الحققة هي المداولات الموجهة من أجل الوصول إلى هدف وحكم لا يقوم على العواطف. والقاضي تأخذه الشفقة خوفاً من القسوة، أصبح الحكم مرتبطاً بشخص القاضي ومزاجه أكثر من قيامه على الموضوع^(١).

وفي تقرير عن كتاب "الميثاقية" لإدوارد دوليان يبين برجسون أهمية الميثاق كموضوع اجتماعي وسياسي في إنجلترا في منتصف القرن التاسع عشر. وهي حركة "ميثاق الشعب" قبل ميثاق الأمم". وأهم شيء في الكتاب هو المنهج قبل الاقتصاد التاريخي. الميثاق هو حق العمال فيما ينتجون في الثورة الصناعية. يقوم على مفاهيم الطبيعة والحق والفرد والتي منها ينتج تأميم الأراضي الزراعية وحقوق العمال^(٢).

(١) خطاب حول قاضي محكمة الجنايات، الزمان ١٩١٣/٢/١٩. EP., Pp, 388.
(٢) تقرير حول كتاب "إدوار دوليان". الميثاقية Chartisme، Le، جلسات وأعمال أكاديمية العلوم الأخلاقية والسياسية، جلسة ١٩١٤/٧/١١، pp. 407-9، Ibid.، إدوارد دوليان
E. Dolleans

ج- الفن والدين. ويبدو اهتمام برجسون بعلم الجمال والفن فى عدة تقارير للأكاديمية الفرنسية مثل التقرير عن كتاب "معنى الفن" لجولتييه، مقدمة أميل بوترو^(١). كما يحدد دور الفن وقيّمته ضد علم الجمال العقلى، دفاعاً عن علم الجمال الوجدانى. مهمة الفن إبداع الجميل. والجمال فى النفس قبل أن يكون فى الخارج. مهمته رفع مستوى الروح للفرد والمجتمع.

ويراجع برجسون كتاب، سينانكور، شاعراً أو مفكراً دينياً وإعلامياً، حياته وعمله وأثره "الميرلان"^(٢). فقد بدأ الشاعر أبيقوريا عقلياً ثم تحول إلى المسيحية الفلسفية. وتأثر بفلاسفة القرن الثامن عشر وبعرض رومانسيى التاسع عشر مثل شاتوبريان. وأثر بدوره ألفرد دى فينى وجورج صاند وأميل وغيرهم. وكتب تقريراً على كتاب "لافونتين" لنيراك^(٣). وهو عالم نفس يحلل قصص لافونتين تحليلاً نفسياً. وكتب تقريراً آخر عن كتاب "موسيقى اللاشعور" لبيزياس. ويبدأ الكتاب بفلسفة الموسيقى عند شوبنهاور وتحليل اللاشعور. والموسيقى هى حياة اللاشعور^(٤).

وكتب تقريراً آخر عن كتاب "الموسيقى الشاعر فاجنر دراسة فى علم نفس الموسيقى لليونيل دورياك. فموسيقى فاجنر تدخل الروح وتتحول إلى حالات

(١) جلسات وأعمال الأكاديمية الأخلاقية والسياسية ، جلسة ١٩٠٦/١١/٢٤، EP., pp. 257-.

8. أميل بوترو E. Boutroux.

(٢) جلسات وأعمال أكاديمية العلوم الأخلاقية والسياسية، جلسة ١٩٠٨/١/١٨، EP, pp. 286-7 سينانكور Sénancour.

(٣) السابق، جلسة ١٩٠٨/٥/٢٣، Ibid., pp. 297. نيراك Nayrac.

(٤) جلسات وأعمال أكاديمية العلوم الأخلاقية والسياسية. جلسة ١٩٠٨/٢/١، EP., II, pp288-9.

نفسية ولفاجنر دراسات نظرية مثل "الفن والثورة"، "العمل الفني في المستقبل"، الأوبرا والدراما" حيث يعرف الدراما الموسيقية بأنها زواج الشعر بالموسيقى من أجل خلق شعر الأصوات. وقد حقق فاجنر ذلك في مجموعته الرباعية: بارسيفال تريستان وإيزولدا، المعلمون المغنون. والموسيقى الشعرية أو الشعر الموسيقي تراجيدياً مثل خاتم نبلونجن. فالعمل الدرامي لفاجنر متصل تتخلله فترات منقطعة^(١).

وأعطى مقابلة لأميل عن الفن وصلته بالفلسفة. ويعترف برجسون بأن فلسفته أقرب إلى الفن منها إلى العلم بعد اعتبار الفلسفة هي العلم مدة طويلة، أم العلوم. والعلم لا يعطى إلا صورة ناقصة للواقع عن طريق الرموز المصطنعة المتجزئة. في حين يشارك العلم الفلسفة في الحدس. بل إن الفلسفة هي النوع والفنون هي الأجناس. وقد تضمن كتاب "رسالة في المعطيات البديهية للوجدان" نظرية في تصنيف الفنون متأثراً بأعمال ميتزلنك المسرحية، وبموسيقى ديبوسي في الديمومة وبأفكار سوريل، وبذلك، لما في أعمالهما من حياة وكشف للواقع. بل إن فلسفة اسبينوزا أشبه بالعمل الفني الذي كان يمكن أن يتحول إلى دراما. بل إن المحاضرة عمل فني تقوم أولاً على المتلقى أي انتباه المستمعين. وتعاملهم مع المحاضرة عمل درامي له مقدمة وذروة وخاتمة^(٢).

ونظراً لانتشار علوم النقد التاريخي للكتب المقدس فقد كتب برجسون تقريراً عن "الكتاب المقدس لمدينة أميان" لراسكين، ترجمة ومقدمة مارسل بروسست. وهو كتاب في علم الجمال وليس في نقد النصوص. ويعنى الكتاب

(١) السابق جلسة ١٦/٤/١٩١٠. Ibid., pp. 337-9. بيزايلاس Bazailas.

(٢) وهو ما تعلمه جيتون من برجسون وما تعلمته من جيتون.

المقدس هنا كل ما يتعلق بالجمال الدينى مثل كاتدرائية أميان. ويعتمد الكتاب على علم النفس، ويكشف بروسى عن الأحكام المتناقضة على راسكين بأنه واقعى أو جمالى أو عقلى. يبحث عن دور الخيال فى الفن. ويعطى العلم دوراً كبيراً. ويبين برجسون الروح الدينية وراء جماليات راسكين^(١).

ويعبر برجسون عن تقديره لستة أبحاث مقدمة لمسابقة فى موضوع العلم والإيمان. ومع ذلك ينقد بعضها. فالبحث الأول معقول ولكنه سطحى. يميز بين الإيمان والمعتقدات. الأول جوهر ثابت والثانى عرضى متغير. ولا يوجد تعارض بين اللامرئى وهو الدين والمرئى وهو العلم، وهى ثنائية برجسون. والثانى لا يبين أوجه التعارض ولا طرق الحل بين الإيمان والعلم. والثالث لا يقصد العلوم الطبيعية المنطقية. ويقصد بالإيمان التنظيمات الكنسية خاصة فى أقاليم سويسرا. وهو خارج الموضوع. يعتمد على النصوص. ويعرض النظريات دون ما حاجة إلى ذلك، ودون حجج أو تعبير واضح. وهو ما يناقض منهج برجسون الحدسى. والرابع يبين أن العلم ليس اعتقاداً بل متطوراً دائماً. ولا يعطى تركيباً نهائياً. والدين ليس اعتقاداً أو معتقدات بل دافعاً على الأخلاق. ومن ثم لا يتناقض العلم والدين بهذا المعنى. إلا أن البحث مختصر. وهو ما يدل على نهج برجسون البرهانى^(٢).

وفى تقرير عن كتاب "فلسفة جديدة فى التاريخ الفرنسى الحديث" لرينيه جيون، وهى دراسة لأعمال أرنست سبير عن فلسفة التاريخ فى فرنسا فى

(١) جلسات وأعمال أكاديمية العلوم الإنسانية والسياسية فى ٢٨/٥/١٩٠٤، EP., p. 224. راسكين Ruskin .

(٢) مجلة كورنثيوم، العدد يناير - فبراير ١٩١٢، ص ١٨١-١٩٠. EP., pp. 361-2.

الماضى والحاضر واتجاهها نحو المستقبل. وتدور حول ثلاثة موضوعات: الاستعمار، والتصوف، والعقل. الاستعمار هو الرغبة فى الهيمنة، ووعى بالحياة. وهو مباطن للدافع الحيوى، روح الأفراد والشعوب فى تطور مستمر نحو ما يفوق الطبيعة. ويتولد التصوف عن هذا الدافع، باعتباره إشباعاً لطموحات الأفراد والمجتمعات. الاستعمار والتصوف يتعاونان معاً، ويكمل بعضهما بعضاً. كلاهما نتاج الدافع الحيوى. ثم يخضع كلاهما للنقل أى للتجربة الاجتماعية فى التراث. ويتحول الكل إلى حضارة. ونماذج التاريخ فى ذلك روسو، أبو العصور الحديثة، وليس مدام جيبون أو ففلون. يمثلان مجرد تصوف باطنى. التصوف على أنواع: تصوف إمبريالى، مضمون ديمقراطى، تصوف اجتماعى، تصوف جمالى أو رومانسى، تصوف عرقى. وهناك تصوف التوراة أو التصوف الثورى. يعتمد على العقل والواقع. وعليهما يتأسس الوحي.

وهناك منهجان لدراسة التصوف منهج ثابت مثله منهج تين. يقوم على التحليل العقلى ووصف البيئة الاجتماعية التى ينشأ فيها التصوف، ومنهج حركى مثل منهج روسو الذى يدرس التصوف كحركة أحوال ومقامات كاللحن فى النفس^(١).

وفى خطاب إلى بليز روميه يدافع برجسون عن نظريته فى العدل الإلهى القائمة على الجمع بين الدين والفلسفة. ويعترف بأنها غير كاملة لأنه ليس لاهوتياً يؤسس عقيدة ويقدم مذهباً. وهناك مسافة بين اللاهوت والفلسفة. الأول يقوم على العقل والثانى على الحدس. ولا حل لهذا التعارض إلا بالتصوف الذى

(١) جلسات وأعمال أكاديمية العلوم الأخلاقية والسياسية. جلسة ١٩٢١/٧/٩، pp. EP. III, 492-4. رينية جويون Rene Gillouin. أرنست سيير Ernest Seillière.

يشق طريقاً ثالثاً بين الاثنين، العقل والحدس، اللاهوت والفلسفة^(١). وفي خطاب إلى رئيس الاتحاد من أجل الحقيقة بعد مقابلة صحيفة حول "منبعاً الإطلاق والدين" يعترف بأهمية ملاحظات لوسين إلا أن برجسون يتبنى منهجاً يستبعد كل بناء نظري. ولا يتجاوز بحثه حدود التجربة^(٢). وفي خطاب إلى الأب جورسي الذي حاول أن يقرب بين فلسفة برجسون والواقعية الجديدة عند توما الأكويني يصرخ برجسون بأنه لا يعرف فلسفة العصر الوسيط ولا فلسفة قوما الأكويني ولا يعنى كتاب برجسون "الفكر والمحرك" العقل أو الفكر بالمعنى الكانطي في "نقد العقل الخالص"^(٣). وفي خطاب آخر إلى الأب سيرتيلانج يبين برجسون أهمية المقارنة بين فلسفته وفلسفة توما الأكويني، ولكن الخطأ في المصطلحات الفلسفية وعلى من لا يفهم التومادية، إن الحرية تعبير عن الشعور ولكنه على مستوى العقل. ويعتبر أن الاعتراضات على فلسفته مكررة نبهه عليها رافيسون. العرض للتومادية جيد فيما يتعلق بالتمييز بين العلة الفاعلة والعلة الكافية ولكنه قراءة للحاضر في الماضي. ومع ذلك يرفض برجسون اتهامه بأنه وقع في مشاكل عدة وقد أمضى خمسين عاماً في البحث العلمي والتحليل الفلسفي^(٤).

(١) الخطاب بتاريخ ٢٤/٣/١٩٣٣. رينيه لوسين René Le Senné. بليزرومييه B. Roméer.

(٢) الخطاب بتاريخ إبريل مايو ١٩٣٣. Ibid., pp. 597.

(٣) الخطاب بتاريخ ١٦/٦/١٩٣٥. Ibid., pp. 598-9. جورسي Gorce.

(٤) الخطاب بتاريخ ١٩/١/١٩٣٧. Ibid., p. 643-4. A.D. Sertillanges: Le Libre. arbitre chez Sanit Thomas et Chez M. Bergson.

الفصل الخامس

مسار الحضارة الأوربية

الفصل الخامس

مسار الحضارة الأوربية.

١ - بداية الوعي الأوربي^(١).

أ- العقلانية. ويتضح من كشف أسماء الأعلام الأولوية المطلقة لديكارت مؤسس العصور الحديثة لأن برجسون ينهيها. والنهاية تحيل إلى البداية، والبداية تحيل إلى النهاية. الحقيقة قراءة الحاضر في الماضي. والماضي يتراءى في الحاضر. ومع ديكارت يظهر التيار العقلاني عند كانط، وليبنتز، واسبينوزا، وأفلاطون ومالبرانش، وبسكال، وكوزان، وإيفيلين، وبرنشفيج وغيرهم ويصرف النظر عن الترتيب الزمني.

بدأ برجسون حياته وهو مازال طالبا مهتما بالرياضيات وكان عمره تسعة عشر عاما. ودخل فيها المسابقات كي يبتعد عنها لصورتها كما فعل هوسرل في المرحلة الثانية من حياته بعد أن حاول أن يبحث عن أسسها النفسية في المرحلة الأولى في "فلسفة الحساب"^(٢).

وكتب رسالة إلى ليون برنشفيج حول الحرية الأخلاقية من أجل عدم الخلط بين الحرية الأخلاقية والحتمية الفيزيائية^(٣).

(1) ديكارت (٤٤)، كانط (٢٨)، ليبنتز (١٤). اسبينوزا (١٣)، أفلاطون، مالبرانش (١٢)، بسكال (١١) إيفيلين (٩)، كوزان، لالاند (٨)، إميل بوريل (٦)، كزافييه ليون (٧)، برنشفيج (٤).

(2) Question Proposée au concours général de 1877 pour la classe de mathématique élémentaire EP. I, pp. 3-9.

(3) ملاحظات حول مفهوم الحرية الأخلاقية، خطاب إلى برنشفيج ١٩٠٣/٢/٢٦. EP., I, pp. 194-6.

ويناقش برجسون المواد الفلسفية التي وضعها لالاند في "القاموس الفلسفي" خاصة مفهومي "مباشر" و"لا يمكن معرفته"، وفي مقال آخر، مفهوم الحدس باعتباره عملية أصيلة للروح لا يمكن رده إلى الأفكار المتناثرة^(١). كما يلخص برجسون محاضراته حول الكتاب التاسع من التاسوع السادس لتاسوعات أفلوطين وجول "تاريخ فكرة الزمان"^(٢). ويكتب كذلك مادة حول "الحرية وهي الضرورة الداخلية"^(٣). ويكتب تقريراً عن كتاب "سعادة العقل" لأوسيب لسورييه حيث يعرض المؤلف مفهومين للسعادة: واقعي يقوم على الملكية، ومثالي يقوم على الرغبة، ومصدرها الحب والفن والعلم والحرية. ويكتب تقريراً عن كتاب "التركيب العقلي" لفلهورز الذي يميز فيه بين الحياة النفسية والحياة الروحية. تخضع الأولى للقوانين النفسية، بينما تند الثانية عن الحتمية، معتمداً على أعمال السابقة "المادة والذاكرة و"التطور الخالق"^(٤). وفي تقرير عن كتاب "نشأة العقل" لجورج بون يثني برجسون على الكتاب لأنه قام على التمييز بين الوظائف العليا الدنيا للعضو الحي المرتبطة بالدماغ والوظائف العليا^(٥).

-
- (1) مناقشة خاصة بالقاموس الفلسفي. اقتراحات خاصة باستعمال بعض الألفاظ الفلسفية. Ibid., II, pp. 300-3. PM. J, pp. 168-72, 74
جلسة ١٩٠٩/٧/١. EP. P. 322
- (2) Ibid., II, pp. 349. Ibid., pp. 173
- (3) جلسات وأعمال أكاديمية العلوم الإنسانية والسياسية ١٩٠٥/٤/١. Ossipe-Louvie: Le bonheur de l'intelligence EP. II, p. 237
- (4) السابق، جلسة ١٩٠٨/٦/٢. Ibid., pp. 298-9
- (5) السابق، جلسة ١٩٠٩/٥/١. Ibid., pp. 317-8

وفى رسالة إلى مؤتمر ديكارت وهو فى نهاية العمر ومهموم بمقدمات الحرب العالمية الثانية كما كان فى قلب الحرب العالمية الأولى، وبمناسبة ديكارت، يتعرض للمشاكل السياسية والاقتصادية والاجتماعية والدولية فديكارت هو عبقرى التأمل، وروح مساوقة للعالم. "مقال فى المنهج" بداية العصور الحديثة، وهو نقل للرياضيات الشاملة على مستوى الفكر. خلق اتجاهها روحانيا بتمييزه بين النفس والبدن. ووضع أسس المثالية الحديثة. كما خلق الميتافيزيقا الحديثة بمنهج التأمل الباطنى. الفضيلة الأولى لديه هو الكرم أو الأريحية. وإذا كانت فيزيقا أرسطو لفنان فإن فيزيقا ديكارت لمهندس. أحال البيولوجيا إلى فيزيقا. وقد انتهت الفلسفة فى بدايتها إلى نوع من البرجماتية الميتافيزيقية. وينهى برجسون الرسالة بمجاملاته العادية من خلال عصبة الأمم والتحية إلى ألمانيا والمجر وسويسرا وهولندا وإنجلترا. وباجتماع ديكارت ويكون فى بداية العصور الحديثة يلخص برجسون الديكارتية بأنها العمل كرجل فكر، والتفكير كرجل عمل^(١).

وفى رسالة إلى جاك شيفالييه يبين برجسون أن الفكرة الخاطئة تترك مكانها طبيعيا للفكرة الصحيحة طبقا للقوة الباطنية فى الحقيقة "إنما بقاء الباطل فى غيبة الحق عنه". وهذا هو السبب فى أن حل كتاب "رسالة فى المعطيات البديهية للوجدان" محل كانط، وبيان إمكانية الحدس الذى يفوق الحس إذا ما فهم العقل بمعنى أوسع كما أعطاه له كانط. الحدس يفوق العقل، عمل للروح^(٢).

(١) الرسالة بتاريخ ١٩٣٧/٩/١١ .EP. III, pp.445-9.

(٢) الخطاب بتاريخ ١٩٢٠/٤/٢٥. ومذكور فى كتاب "برجسون" لجاك شيفالييه، بلون ١٩٢٦. EP. III, p. 489.

وكتب برجسون تقريراً عن مسابقة لجائزة تقدم بها إيفيلين بكتابه "العقل الخالص والنقائص"، ويبلو بكتابه "دراسات في الأخلاق الوضعية". وبالإضافة إلى الهدف من العرض فإن إثبات نقائص العقل في الجدل الترسندنتالي يكشف عن عجزه عن الإدراك، مما يفسح المجال للحدس. أما التقرير الثاني عن "دراسات في الأخلاق الوضعية" لبلو فإنه يبين حدود الخطأ الثاني في الوعي الغربى منذ ثنائية ديكارت وهو التجريبية عند جون استيوارت مل أو الوضعية عند كونت وليفى بريل ودوركايم^(١).

وفي تلخيص محاضرات برجسون حول "الشخصية" و"رسالة في إصلاح الذهن" لاسبينوزا، ما أبعد الموضوعين عن بعضهما البعض فى الظاهر^(٢). الأول أقرب إلى الفلسفة المعاصرة، الثانى فى لب الفلسفة الحديثة. أما إذا اعتبر مفهوم "الشخصية" مثل مفهوم "الجوهر" مفهوماً ميتافيزيقياً، هنا يظهر التشابه بين الموضوعين بالرغم من الطابع النفسى للأول، والعقلى للثانى. الشخصية حالات شعورية وليست جوهرًا ثابتاً. توحد بين حالات الشعور المتعددة. كما حلل أمراض الشخصية وقضايا الشعور واللاشعور. أما "رسالة في إصلاح الذهن" فإنها تتضمن أنواع المعرفة كما هى معروضة فى كتاب "الأخلاق". ومنها المعرفة الحدسية، والفكرة الحقيقية. وهو ليس فقط ديكارتى بل له فلسفته الخاصة التى لا يمكن ردها لديكارت.

والعجيب أن يجمع برجسون فى محاضراته بين تقيضين كما يبدو فى ملخص محاضراته حول "فكرة التطور" و"المبادئ العامة لفلسفة اسبينوزا".

(١) جلسات وأعمال أكاديمية العلوم الأخلاقية والسياسية، جلسة ١١/١٠/١٩٩٧. EP., pp. 268-76. إيفيلين Evellin، بيلو G. Belot.

(٢) الكتاب السنوى للكوليج دى فرانس ١٩١٠-١٩١١ ص ١١٤. EP. II, pp. 355-7.

موضوع حقيقى وهو التطور، والثانى زائف وهو جوهر اسبينوزا. فطبقاً لعبارة برجسون الشهيرة: "كل إنسان فلسفتان، فلسفته الخاصة وفلسفة اسبينوزا". الأولى صحيحة والثانية وهم. يمكن التحقق من موضوع التطور بالتجربة، فى حين أن المبادئ العامة لفلسفة اسبينوزا فى "الأخلاق" و"الرسالة القصيرة" يمكن استنباطها من العقل البسيط^(١).

وفى رسالة إلى ليون برنشفيج بمناسبة الاحتفال بمرور مائتى عام على وفاة اسبينوزا، يصرح برجسون بأن اسبينوزا هو نموذج الفلسفة الخالدة طبقاً لعبارته الشهيرة. فالمعرفة الداخلية للحقيقة تتحدد مع الفعل الخالد الذى يضع هذه الحقيقة ذاتها. وتجعلنا نشعر بهذا الخلود فى كل مرة نقرأ كتاب "الأخلاق"^(٢). وفى مختصر لمحاضراته عن "تكوين الأفكار العامة وقيمتها" و"مبادئ المعرفة عند بركلى. ويحلل برجسون نشأة الأفكار من وجهة النظر النفسية ثم كيفية تعميمها"^(٣). كما عرض كتاب "رسالة فى مبادئ المعرفة الإنسانية" لبركلى لتوضيح معنى المثالية.

ويرد على مقال بوريل "تطور العقل الهندسى" الذى يسئ فهم بعض الآراء الواردة فى "التطور الخالق" ويتهم برجسون بأنه تصور العقل الهندسى جامداً لا يتطور كما كان الحال عند اليونان. ويتبنى فكرة وحدة الفكرة الرياضى دون أى رؤية للخيال. فى حين يرى برجسون مع آخرين أن الرياضى الحقيقى هو

(١) المصدر السابق ١٩١١-١٩١٢ (ص ٣٨).

(٢) نشرة الجمعية الفلسفية الفرنسية يونيو ١٩٢٧، جلسة ٢٦/٢/١٩٢٧. EP., III, pp. 587-8.

(٣) الكتاب السنوى للكوليج دى فرانس، ١٩٠٧-١٩٠٨ ص ٨٩. EP., II, p. 279.

الشاعر أى ضرورة الخيال. ومن ثم ينطبق مفهوم التطور فى "التطور الخالق" أيضا على الرياضيات^(١).

وقد لخص برجسون محاضراته حول "طبيعة الروح وصلة الروح بعمل المخ وعن محاورة سيريس" لبركلى. وهما تيارات متعارضتان، السيكونفزيقا من ناحية والمثالية الأفلاطونية الجديدة من ناحية أخرى^(٢).

ويدافع برجسون ضد اتهامه بإنكار دور العقل فى فلسفته فى خطاب إلى أجنور بيتى فى كتابه "برجسون والعقلانية". فالعقل ما زال له دور فى الميتافيزيكا والفلسفة. وفى ميدان المادة يستطيع العقل الوصول إلى المعرفة المطلقة. كما يستطيع الوصول إلى الحقيقة إذا ما تحول الروحى إلى مكانى. وقد أصابت الدراسة فى تحليل وتعميق أفكار برجسون عن عادة العقل فى التفكير فى الوجود من خلال العدم^(٣).

ب- التجريبية. ثم يظهر التيار التجريبى عند القدماء، لوكريس، وأرسطو، وأبيقور، وعند المحدثين، أوجست كومت، وكوندياك، وسبنسر، وتين، وجون استيوارت مل^(٤).

وأهمية لوكريس هو تعليم الطلاب شعر الطبيعة والانتباه إلى الواقع. لذلك اختار برجسون بعض المقتطفات منه لتعليم الطلاب مع شرحها لمساعدتهم على

(١) مجلة "الميتافيزيكا والأخلاق" يناير ١٩٠٨. EP., II, pp. 280-5. بوريل E. Borel.

(٢) الكتاب السنوى لكوليج دى فرانس ١٩٠٨-١٩٠٩ ص ٧٦. EP., II, p. 309.

(٣) الخطاب بتاريخ ١/٢٧/١٩١٧. Petit: Bergson et le Rationalisme EP. III, pp. 459-60. أجنور بيتى Agenor Petit.

(٤) لوكريس (٣٤)، أرسطو (٢١)، بيلو Belot (٢٠)، أبيقور (١٠)، أوجست كومت (١٠)، كوندياك، فرجيل (٩)، سبنسر (٨)، تين (٦)، جون استيوارت مل، بولدوين، لوك فلسهاوفرز Welshauvers (٥)، ليفى بريل (٤).

اكتشاف الواقع، وباللغة الأصلية "اللاتينية"^(١). وبالرغم من أن لوكريس ضد الدين وبرجسون مع الدين إلا أن نقطة البداية عند كليهما واحدة وهى الطبيعة والشعر. فكلهما فنان. بين برجسون أصالة لوكريس وشاعريته ومعه ديموقريطس وأبيقور. وينقد فيزيقا لوكريس وكل الطبيعيات القديمة التى تقوم على الذرة. ولا يختلف عنه فرجيل فى شعر الرعاة. كما ينقد لغته القديمة من أجل تعليم الطلاب حسن استخدام اللغة.

وكذلك يلخص برجسون محاضراته فى الكوليج دى فرانس حول الكتاب الثانى من كتاب الطبيعة لأرسطو وحول مخطط لتاريخ فكرة الزمان فى علاقته بالمذاهب الفلسفية^(٢). كما لخص محاضراته على الكتاب الثانى عشر من ميتافيزيقا أرسطو و"تطور نظريات الذاكرة"^(٣).

ويدرس فى علم النفس ظاهرة اللاشعور والتتويم المغناطيسى^(٤). وهى الظواهر التى درسها برجسون فيما بعد مثل ظاهرة التراسل الروحى عن بعد بالرغم من أنه لا يسلم بوجود اللاشعور كما هو الحال عند فرويد والذى لا يذكره إلا نادرا. وقد اعتمد على التجربة الفعلية التى قام بها روبينه^(٥).

(١) مقتطفات من لوكريس EP. I, pp. 17-56.

(٢) الكتاب السنوى للكوليج دى فرانس ١٩٠٢-١٩٠٣. PM. p. 191.

(٣) الكتاب السنوى للكوليج دى فرانس ١٩٠٣-١٩٠٤. Ibid., p. 222.

(٤) De la simulation inconsciente dans l'etat d'hypnotisme, EP. I, pp. 69-

75. روبينه Robinet.

(٥) .

وفى بحث "التوازي السيكوفيزيقي والميتافيزيقي الوضعية" يبدأ برجسون اللجوء إلى التجربة، من أجل البحث عن دلالة الحياة ومن أجل إقامة ميتافيزيكا وضعية^(١).

وفى تقرير عن كتاب "مفهوم الضرورى عند أرسطو والسابقين عليه" لجاك شيفالييه يبين برجسون أن الدراسة لميتافيزيكا أرسطو أرادت الجمع بين الفردى فى الطبيعة والضرورى فى المنطق، مع مقارنه مع سابقه خاصة أفلاطون. فالواقع عند اليونان عقلى. ومهمة العلم تحويل الواقع إلى عقل أو إلى علم. موضوع العلم العام، والواقع فردى. فى حين أرادت الفلسفة الحديثة أن تبين الفرق بين الواقع والفكر. لذلك زواج المثل الأفلاطونى بين الجنس المنطقى والعلّة الفيزيقيّة. ويبين الكتاب الاتجاهين فى الفلسفة اليونانية، المنطقى والفيزيقي. وهو ما يعبر عنه اسبينوزا فى مذهبه فى إطار الضرورة. كما جمع أرسطو بين النظرة الآلية والنظرة الغائية. لذلك كان الله عند أرسطو ليس خالقاً للعالم^(٢).

وفى تقرير عن كتاب "الداروينية فى العلوم الأخلاقية" لبولدين المترجم إلى الفرنسية، وهو تطوير لبحث سابق عن أثر دارون فى العلوم النفسية والأخلاقية بمناسبة المئوية الأولى لميلاد دارون والخمسية لظهور "أصل الأنواع" يكتفى برجسون بعرض الكتاب فصلاً فصلاً مقارناً بينه وبين نظريات

(١) التوازي السيكوفيزيقي والميتافيزيقي الوضعية، كتب فى ٢ مايو ١٩٠١. PM., pp. 139-167.

(٢) جلسات وأعمال أكاديمية العلوم الأخلاقية والسياسية، جلسة ١٩١٦/٧/١. EP. III, pp. 451-2.

فيسمان. ويكفى برجسون أن ينتهي المؤلف إلى أن التطور ليس آلياً بالضرورة بين العلل والمعلولات لأن الطبيعة تتضمن مظاهر الجدة فيها^(١).

فإذا كان كانط وسبنسر قد أيقظا برجسون من سباته، الأول ضد العقل، والثاني ضد التطور، فإن إعجاب برجسون بالتيار المادى ظل قائماً ممثلاً فى المدرسة التطورية عند سبنسر، والاجتماعية عند ليفى بريل. فكتب تقريراً عن محاضراته حول "نظريات الإرادة" وحول بعض فصول "مبادئ علم النفس". حاول تحليل الإرادة وبوجه خاص الجهد بأبعاده الثلاثة العضلى، والشعورى (الانتباه)، والإرادى (الاختيار الحر). ويربطهما معا الإحساس بالجهد الذى يربط بين الإحساسات والصور والأفكار والحالات النفسية المتنوعة^(٢).

وفى تقرير عن "التعددية، دراسة فى الانقطاع والالتجانس فى الظواهر" لبوكس- بوريل يقرأ فيه برجسون موضوعه عن التواصل والانقطاع فى مسار التطور. التواصل عند سبنسر ودارون، والانقطاع بسبب الطفرة عند برجسون^(٣).

ودفاعاً عن "التطور الخالق" ضد متهميه من المحافظين واللاهوتيين والتطوريين بأنه إنكار للخلق وأن الخالق هو التطور وليس الله كتب رسالة إلى مدير مجلة الشهر "رداً على مقال لودانتك عن "التطور الخالق الذى لم يحالفه التوفيق فى الحكم على فلسفة برجسون^(٤)". ويعتمد الكاتب على مقال سابق وهو

(1) جلسات وأعمال أكاديمية العلوم الأخلاقية والسياسية ١٩١٣. جلسة ١٩١٣/٦/٤. EP., pp. 375-7. بولدوين Baldwin، فيسمان Weissmann.

(2) الكتاب السنوى للكوليج دى فرانس ١٩٠٦-١٩٠٧.

(3) جلسات وأعمال أكاديمية العلوم الأخلاقية والسياسية، جلسة ١٩٠٩/٦/٢١. EP., II, pp. 319-21.

(4) مجلة الشهر ١٩٠٧/٩/١٠. لودانتك Le Dantec.

"مقدمة فى الميتافيزيقا" يحاول أن يميز بين النسبى والمطلق. المتحرك كشيء نسبى، والحركة كحالة نفسية مطلقة أى دائمة. وهى نفس القسمة الديكارتية بين المتحرك وفكرة الحركة. وهو ما عرضه برجسون من قبل فى "رسالة فى المعطيات البديهية للوجدان" فى مفهوم الديمومة الفعلية^(١).

وفى رسالة إلى تونكيديك يكشف برجسون أنه فى "التطور الخالق" يتكلم عن الله عندما يتكلم عن الحياة، والطاقة الروحية، والدافع الحيوى، والخلق ولكن بطريقة مخالفة لطريقة اسبينوزا^(٢).

وفى رسالة أخرى له يعطى الحق فى نشر ما يشاء فيها والعبارات المقتبسة من "التطور الخالق" التى تتعلق بطبيعة الله. ولا يضيف برجسون شيئاً كفيلسوف لأن المنهج الفلسفى يقوم على التجربة الداخلية أو الخارجية. ولا يسمح بإصدار أحكام على ما يتجاوزها. ولا تدخل العقائد الشخصية كجزء من التحليل الموضوعى. "رسالة فى المعطيات البديهية" عن الحرية و"المادة والذاكرة" عن واقعية الروح و"التطور الخالق" عن الخلق كواقعة. ومن ثم يمكن استنتاج وجود إله خالق حر مصدر المادة والحياة. يستمر خلقه فى الحياة من خلال تطور الأنواع وتكوين الشخصية الإنسانية. وبالتالي يمكن تنفيذ الواحدية ووحدة الوجود. أما المشاكل الخلقية فهى موضوع آخر فى حاجة إلى برهان فلسفى^(٣).

(١) وقد نشر فى مجلة الميتافيزيقا والأخلاق، يناير ١٩٠٣. EP., pp. 264-7. تونكيديك Tonquedec.

(٢) جزء من خطاب من مقال تونكيديك: "هل برجسون وإحدى دراسات دينية وتاريخية وأدبية لأباء جماعة يسوع". يناير مارس ١٩١٢ ص ٥١٤-٥١٦.

(٣) EP. II, pp. 365-6.

وفى خطاب إلى فلوريس ديلاتر يعبر برجسون عن رأيه فى كتاب "التطور" لبترل مبينا أوجه التشابه بينهما دون التأثير به. فقد عرفه برجسون بعد ١٩١٤ فى حين صدر كتابه "التطور الخالق" ١٩٠٧ و"المادة والذاكرة" ١٨٩٦. وأثناء مكوث برجسون فى إنجلترا أحضر معه بعض مؤلفات بترل مثل "الحياة والعادة"، "التطور، القديم والجديد"، الله المعروف والله غير المعروف". وقد كتب بروح ساخرة ناقدة للداروينية. والواقع لا يوجد تشابه حقيقى بين أفكار برجسون وأفكار بترل حول التطور والحياة والذاكرة والعادة. وأحيانا يوجد بعض التعارض. ويتفق برجسون معه فى عدم كفاية الداروينية وهو ما يعترف به كثير من علماء البيولوجيا. لقد أخطأ دارون فى اعتبار المنافسة الحية والاختيار الطبيعى كمبادئ تكفى لبقاء الأحياء. والمشكلة الرئيسية هى تحديد أسباب التنوع. يقترح بترل مبدأ الغائية فحسب. وهو عود إلى نظرية التطور عند لامارك السابقة على نظرية دارون. وتقول بأن الجهود الفردية تنتهى إلى عادات تتحول إلى وراثية. فى حين أن "التطور الخالق" عند برجسون ينفى أن تصبح العادات المكتسبة وراثية. وهى أنها ليست نتيجة المجهود الفردى بل تنبثق فجأة عند أفراد النوع بالإضافة إلى أن غائية التطور تتضمن جدة مستمرة^(١). تقوم نظرية بترل على رد الحياة إلى نوع من المقارنة بين التطور العضوى و"ذاكرة لا شعورية" يحتفظ بها العضو الحى أثناء تطور الأجداد. وهذه مجرد استعارة، وصورة ذهنية لحسن التعبير. هذه الواقعة هى جزء من الواقع. والأهم هو عدم القدرة على التنبؤ، والخلق المستمر. وهو تطور الحياة الذى يسميه برجسون

(١) الخطاب بتاريخ ١٩٣٥/١٢/٢. EP. III, pp. 600-5. فلوريس دى لاتر Floris Delattre.

الانتباه أو الوعي في "التطور الخالق". الجانب السلبي أى نقد الداروينية فى نظرية بتلر أفضل من الجانب الإيجابى، إعطاء البديل. ويشبه الجانب السلبي نظيره عند برجسون وهو وقوع دارون فى نوع من الآلية فى تفسير الحياة على نقيض المدرسة الحيوية فى الفلسفة.

والمسئول عن ذلك هو ندرة المصطلحات الفلسفية أو سوء استعمال الموجود منها والتي عانى منها برجسون أيضا أثناء كتابة "التطور الخالق" و"منبع الأخلاق والدين" مما يضطره أحيانا استعمال الاستعارة والمجاز والصور الفنية والمقارنات. فلا يوجد تصور يعبر عن فكرة مما يضطر المؤلف إلى اقتراح لفظ آخر. لذلك استعمل برجسون "الدافع الحيوى" كصورة فنية ليس من أجل فن الأسلوب بل من أجل غياب أى مصطلح فلسفى للتعبير عن مضمونه. كما استعمل بتلر تعبير "قوة الحياة" واستعمل غيره المبدأ الحيوى^(١). فى حين توجد مصطلحات أخرى ملائمة مثل "الآلية" و"الغائية". وهناك صور مجدية مثل استعمال شوبنهاور تعبير "إرادة الحياة". فاللغة مسئولة إلى حد كبير عن نقص المصطلحات بالإضافة إلى الرؤية الجزئية إلى الواقع وتحويل الكل إلى أجزاء، واللامنقسم إلى منقسم، بسبب المعادات الاجتماعية وضرورات الحياة العملية. لذلك تتحول الفلسفة إلى عمل الهواة، ولا تبقى صنعة المحترفين. التفلسف هو خلق المشكلة وخلق الحل. الهاوى هو الذى يختار حلا بين الحلول الجاهزة فى حين أن الفيلسوف هو الذى يبدع حلا.

وفى خطاب إلى هارولد هوفدينج بمناسبة صدور كتاب "فلسفة برجسون" يمدح برجسون حياد المؤلف وقدرته على استعمال منهج لا يبتسر النصوص ولا

(١) قوة الحياة Life-Force. إرادة الحياة Vouloire-Vivre.

يسئ تأويلها. ومع ذلك، من الصعب دخول باحث أصيل في فكر مفكر أصيل. إذ ما زالت صعوبة عند المؤلف في فهم علاقة الوعي بالجسم عند برجسون، ومشكلة الله في "التطور الخالق"، والتماثل بين الفلسفة والفن.

ويرد برجسون على سوء الفهم الأخير مبينا الفرق بين الفن والفلسفة. الفن يتعلق بالحي اعتمادا على الحس في حين تتعلق الفلسفة بالمادة والروح على حد سواء اعتمادا على العقل والحدس بالرغم من أولوية الحدس. كما أن الحدس الفلسفي يذهب أبعد من الحدس الفني، ويأخذ الحيوى قبل تناثره في صور. في حين يتعامل الفن مع هذه الصور. الحدس في الفلسفة هو حدس الديمومة. أما الحيوى في "التطور الخالق" فإنه موجه ضد الآلية في علوم الحياة والتي لا تفسر كيف تتحول الحياة إلى تاريخ أى تتابع لا يتكرر. فكل لحظة هي لحظة فريدة. حدس الديمومة إذن والآلية الشاملة نقيضان. بل ويستطيع حدس الديمومة أن يفند الآلية الشاملة على نحو تجريبي.

أما التمييز بين الغريزة والعقل والحدس فلا تنفى أن تكون الممارسة معرفة للشئ في ذاته والواقع المطلق. مهمة العقل السيطرة على المادة غير المنظمة وهو قادر على معرفتها. وكذلك الغريزة قادرة على معرفة مكنونات الحياة. ومن ثم فالحدس قادر على معرفة الإنسان معرفة كاملة. ولا تصبح المعرفة العقلية أو الحدسية نسبية إلا إذا تم تطبيقها في غير موضوعها. تطبق معرفة الحياة على المعرفة التصورية كما تفعل الآلية أو تطبق معرفة المادة على الصور المستمدة من الحياة⁽¹⁾.

(1) هاوولد هوفدينج Harold Höffding. EP., III, pp. 455-8.

كان هذا رد برجسون على كتاب هوفدينج في هذا الوقت العصيب الذى تمر به فرنسا دفاعا عن حقوق الإنسان والشعوب صغيرة أم كبيرة. وتشارك في الحرب بعيدا عن روح الأتانية والطموح والمصلحة المادية، تحارب قضية الفكر الذى أخلصت له، وهو ما يكون عظمتها.

وفى رسالة إلى السيدة كارين ستيفن يمدح كتابها "سوء استعمال العقل، دراسة فى نقد برجسون للعقلانية"، وتمييزها بين المادة والواقعة، المادة قبل الإدراك والواقعة بعد أن تصبح حية فى الشعور^(١).

وقد أضر التخصص بالعلم. وانزوى كل علم فى ميدانه. وحدثت أزمة فى كل علم. فى حين أن الرؤية الكلية للعلم هى القادرة على حماية كل علم من النظرة الضيقة لموضوعه ومنهجه، وهو ما يسمى الآن بالعلوم البينية^(٢). يجعل التخصص العالم عبوسا، والعلم مجدبا. صحيح أن تقسيم العلوم شئ طبيعى حين كان العقل البشرى فى طفولته لا يطمح لمعرفة كل شئ. وكان هذا هو خطأ الفلسفة. كان العلم علم الأشياء الإنسانية والإلهية. ولما اتضح أن العالم أوسع من العقل، وأن الحياة قصيرة، والتعليم طويل، والحقيقة لا متناهية، قل الطموح. واكتفى بوضع اليد على حقيقة جزئية. فنشأت العلوم المتخصصة الكثيرة. لكل منها موضوعه ومنهجه. ثم بدأت أزمة العلوم بسبب هذه النظرة الضيقة. إذ تتكامل العلوم فى موضوعاتها ومناهجها. وزادت التجربة من تضيق مفهوم العلم. وتحول النظر إلى العمل.

(1) Karin Stephen: The misuse of mind. A study of Bergson's attack on Intellectualism, EP., III, p. 535.

(2) التخصص La Spécialité. خطاب بمناسبة توزيع جائزة مدرسة انجر فى ١٨٨٢/٨/٣. EP., I, pp. 10-6.

ويكتب برجسون مقدمة لمحاضرة القس هولار حول "الوقائع التي لا يستطيع العلم إداركها". فالعلم له منهجه الخاص بالوقائع، وله موضوعاته المحددة. في حين أن الفلسفة لها منهجها التأملّي الاستبطاني وموضوعاتها العامة. ومن ثم فإن محاولة إقامة فلسفة علمية، تربط بين الاثنين لا تلزم الفلسفة ولا العلم. العلم نسبي والفلسفة أكثر من نسبية. واليقين العلمي تجريبي، في حين أن اليقين الفلسفي ظني. موضوع العلم ما يقاس، وموضوع الفلسفة لا يقاس. الأول كمي، والثاني كيفي، طبقاً لثنائيات برجسون الشهيرة. حدود العلم لحساب إطلاق الفلسفة، وربما إطلاق الفلسفة لحساب إطلاق الدين^(١).

وبعد سماع برجسون لمحاضرة اينشتاين في الجمعية الفلسفية، استأنف نقاشاً معه دونه من قبل في "الديمومة والتزامن" حول نظرية النسبية العامة مدافعاً عن الديمومة كخيار سيال لا ينقسم في الحياة الباطنية. ولما كانت الحياة الباطنية أساس الإدراكات الحسية، والإدراكات الحسية تنصب على الأشياء، لتوهماً أن الديمومة الداخلية على علاقة بالأشياء الخارجية. والزمان فردي شخصي وليس زماناً عاماً كما هو الحال في النظرية النسبية. النسبية تتعامل مع الزمان باعتباره تزامنية وليس ديمومة. التزامن يقتضي إدراكاً حسيّاً لحظياً، ومشاركة الانتباه فيه دون تقسيمه. أما أينشتاين فيميز بين زمن الفيلسوف وزمن الفيزيائي. الأول نفسي، والثاني موضوعي. الأول ذاتي، والثاني مستقل عن الأفراد، ويتعلق بالأشياء. ويؤيد بيرون برجسون ضد أينشتاين^(٢).

(١) مجلة "الإيمان والحياة" العدد ١٦ عام ١٩١١. EP., II, pp. 358-60. هولار .Hollard

(٢) نشرة الجمعية الفلسفية الفرنسية عدد يوليو ١٩٢٢ جلسة ١٩٢٢/٤/٦، EP., III, pp. 497-503. بيرون .Pieron

ج- فلسفة الحياة. ثم يظهر التيار الثالث، فلسفة الحياة عند المحدثين، علماء نفس وفلاسفة وشعراء مثل بيير جانييه، ومين دي بيران، وادوار لوروا، والفرد بينيه، وروسو، وفوييه، وجيو، وبتلر، وبولدوين^(١).
 فيعرض برجسون المصادر النفسية للاعتقاد بالعلية^(٢). وهى بحوث مثل بحوث وليم جيمس عن الأسس النفسية للأفكار الميتافيزيقية. والمصدر الرئيسى للعلية هى الحاجة إلى ربط الادراكات البصرية من أجل خلق عادات بصرية. هناك إذن انطباعات حسية وميول حركية. ويؤصل نفس الموضوع عند الإسكندر الأفروديسى^(٣).
 ويعرض برجسون كتاب "تخطيط لمذهب علم نفس عقلى" لإميل لوباك. وهو لا يختلف عن علم النفس السيكوفيزيقي فى الموقف من التجربة. الأول الاستبعاد، والثانى الخلط^(٤). ويدخل فى نقاش مع مجموعة دراسات حول الظواهر النفسية^(٥).

-
- (1) بول جانييه (٢٧)، مين دي بران (٢١)، ادوارد لوروا (١٣)، الفرد بينيه (٩)، رافيسون (٨)، روسو، فوييه، جويو (٧)، بتلر (٦)، بولدوين (٥).
 (2) بحث مقدم إلى المؤتمر الدولى للفلسفة، باريس ١٩٠٠. EP., I, pp. 129-37.
 (3) تلخيص محاضرات برجسون على فكرة العلية عند الإسكندر الأفروديسى عام ١٩٠٠. Ibid., p. 137.
 (4) تخطيط مذهب فى علم النفس العقلى لإميل لوباك، باريس، الكان ١٩٠٣. Ibid., p. 205-7. وأيضا فى محاضر أكاديمية العلوم الإنسانية، إميل لوباك E. Lobac. ١٩٠٣/١٢/١٩.
 (5) مجلة المعهد العام النفسى ١٩٠٣/١٢/٢٨. Ibid., pp. 209-12.

وقد شارك برجسون في مناقشات "جماعة دراسة الظواهر النفسية" في موضوع الدورات التنفسية أثناء التنويم المغناطيسي، محاولاً فهم العلاقة بين الظاهرة النفسية والظواهر الجسمية المصاحبة^(١).

يعرض برجسون كتاب جويو "تكوين فكرة الزمان" مع مقدمة لفريد فوييه بعدما عرض برجسون في "رسالة في المعطيات البديهية للوجدان". فقد ميز جويو بين الصورة السلبية والصورة الإيجابية للزمان. وفصل فيه بين أربعة عناصر: الاختلاف والتشابه والعدد والدرجة. ويركز برجسون على التمييز كالعادة بين المكان والزمان، وإزاحة الخلط بينهما في المكان الزماني أو الزمان المكاني. فالزمان هو الصياغة المجرد لتغيرات العالم^(٢).

كما حلل برجسون كتاب "مبادئ الميتافيزيقا وعلم النفس" لبول جانييه وتأسيس علم النفس الوصفي أو الفلسفة على أسس نفسية كما هو الحال عند ولیم جيمس وبرنتانو وهوسرل وبرجسون نفسه من أجل إنقاذ علم النفس من السيكوفيزيقا، وإنقاذ الفلسفة من التجريد، وتأكيد مسئولية الفلسفة. ويعدد برجسون المذاهب الفلسفية الممكنة من المادية إلى الظاهرية إلى النقد إلى وحدة الوجود إلى الروحانية. والروحانية تعترف بالإنسان المفكر^(٣).

ودخل برجسون في مناقشة مع بينيه حول "الروح والذاكرة" في موضوع الإدراك الحسي الخارجي منذ ديكارت وليبنتز حتى علم النفس الحديث، وبيان

-
- (١) مجموعة دراسة الظواهر النفسية، الدورات التنفسية أثناء التنويم المغناطيسي، نشرة معهد العام لعلم النفس ١٩٠٥. وقد أجريت المناقشات في ٢١/١١/١٩٠٤. EP., pp. 225-8.
- (٢) تحليل كتاب جويو "تكوين فكرة الزمان" مع مقدمة لألفريد فوييه A. Fouillée، باريس، فيليكس الكان Félix Alcan ١٩٩٠. EP., I, pp. 76-82.
- (٣) تحليل "مبادئ الميتافيزيقا وعلم النفس" لبول جانييه Paul Janet. EP., I, pp. 98-128.

برجسون التمييز بين الحس الخارجى والحس الداخلى، بين الإدراك الحسى والانتباه الشعورى^(١).

وبناء على طلب وليم جيمس سيرة ذاتية من برجسون رد عليه برجسون بكل تواضع بأن سيرته الذاتية لاشئ يسترعى الانتباه فيها موضوعيا. ويركز على أثر سبنسر عليه، وتوجهه نحو فلسفة العلوم، ثم بداية اهتمامه بمفهوم الزمان فى الميكانيكا والفيزيكا ثم تغييره تماما، واكتشاف أنه زمان لا يدوم. وفى هذا الكتب رسالته للدكتوراه "رسالة فى المعطيات البديهية للوجدان"^(٢).

وفى رسالة أخرى يعبر برجسون عن مدى سعادته لتوارد الخواطر واتفاق الأفكار بينه وبين وليم جيمس خاصة فى "مبادئ علم النفس" و"أنواع الخبرة الدينية" خاصة هذا الأخير الموجه ضد القطعية الدينية القديمة^(٣).

وفى رسالة أخرى بعدم استطاعة قراءة الزند أفسنا لفشنر الذى ينصحه به وليم جيمس، يسلم برجسون بموافقته على "روح الأرض" والتسليم بموجودات متوسطة بين الله والإنسان^(٤).

(1) نشرة الجمعية الفلسفية المصرية، مارس ١٩٠٥. جلسة ١٢/٢٢/١٩٠٤. EP., pp. 229-33. بينيه Binet.

(2) الرسالة بتاريخ ١٩٠٨/٥/٩. ونشرت فى مجلة العالمين فى ١٩٣٣/١٠/١٥، ويذكر برجسون العلامات الآتية فى حياته: ولد فى بارس فى ١٥٥٩، تلميذ فى مدرسة كوندروسيه ١٨٦٨-١٨٧٨، طالب فى مدرسة المعلمين العليا (وهى المؤسسة التى تؤهل فى فرنسا إلى التدرس إلى الجامعة) ١٨٧٨-١٨٨١، اجتاز امتحان مسابقة الفلسفة عام ١٨٨١، وحصل على الدكتوراه فى ١٨٨٩. عين مدرسا للفلسفة فى عديد من المدارس الثانوية فى الأقاليم خارج باريس ١٨٨١-١٨٩٨. أستاذ فى مدرسة المعلمين العليا ١٨٩٨-١٩٠٠. أستاذ فى الكوليج دى فرانس منذ ١٩٠٠، وعضوا بالمجمع العلمى منذ ١٩٠١. EP., II, pp. 294-519.

(3) بتاريخ ١٩٠٨/٧/٢٣، مجلة العالمين ١٩٣٣/١٠/١٥. EP., II, pp. 304-5.

(4) بتاريخ ١٩٠٩/١/٢١، مجلة العالمين ١٩٣٣/١٠/١٥. EP., II, pp. 310.

كما يعبر برجسون في رسالة أخرى له عن موافقته على تمييز البرجماتية بين الواقع والحقيقة، في حين أن الميل الطبيعي يميل إلى الاتجاه المعاكس بسبب عادات اللغة إلى الأفلاطونية. فالحقيقة هو ميلنا نحوها بمجموعة من الخيالات أو السراب حتى يصبح الواقع والحقيقة من نفس النوع. لذلك يخطئ الكثيرون في تأويل البرجماتية^(١).

ويأخذ وليم جيمس حيزا كبيرا من المراسلات بينه وبين برجسون حول أهم كتاب لجيمس وهو "أنواع الخبرة الدينية" والتأكيد على أن الدين عاطفة، وليس عقلا كما هو الحال عند كانط، ولا مجتمعا كما هو الحال عند ليفي برييل ودوركايم. وفي خطاب آخر يحيل إلى نفس الكتاب، مقارنا إياه بكتاب "المادة والذاكرة" من خلال تحليل معنى "أكون أو لا أكون"، عبارة هاملت الشهيرة من أجل إثبات وحدة الأنا^(٢).

وفي رسالة أخرى لوليم جيمس، يعبر برجسون عن اتفاقه إلى حد كبير معه باستثناء "التجريبية الجذرية" ودور اللاشعور الحاضر حضورا واضحا عند جيمس والأقل حضورا عند برجسون، خوفا من الوقوع في التصور الماهوى أو الجوهرى للحياة، وعالم الشئ في ذاته. برجسون أقرب إلى الحضور الدائم واللاشعور متداخل فيه وليس تحته^(٣).

(١) بتاريخ ١٩٠٩/١٠/٢٨، مجلة العالمين ١٩٣٣/١٠/١٥. EP., II, pp. 323-4.
(٢) خطاب إلى وليم جيمس، ١٩٣٣/١٠/١٥. EP., I, pp. 192-3. خطاب إلى وليم جيمس ١٩٠٣/٣/٢٥. Ibid., pp. 197-8. ونشرت في مجلة العالمين في ١٩٣٣/١٠/١٥. في مراسلات بيرى ووليم جيمس (رسائل ١٩٠٢-١٩١٠).
(٣) خطاب إلى وليم جيمس ١٩٠٥/٢/١٥. EP., II, pp. 235-6.

وفى رسالة أخرى له يعبر فيها عن رأيه فى مقالة "كيف تستطيع العقول أن تعرف شيئاً واحداً؟". هناك التجربة الخالصة. وهى ليست ذاتية ولا موضوعية بل هى صورة تجمع بين الاثنين أو ما سماه جيمس امتلاك الشعور لهذه التجربة أو ما سماه هوسرل القصيدة^(١).

وفى رسالة أخرى يبدى برجسون إعجابه بكتاب "البرجماتية" والبرنامج الموضوع لفلسفة المستقبل خاصة الفصل الخاص بعنوان "البرجماتية والنزعة الإنسانية".

ويوافق على وصف جيمس بأنه بالنسبة للعقلانى الواقع سابق التجهيز وكامل إلى الأبد فى حين أنه بالنسبة للبرجمائى ما زال فى التكوين. فقد ابتعد كلاهما عن سحر الأفلاطونية فالحقيقة متغيرة ومتحركة. والواقع كذلك. والحقيقة مواكبة الواقع^(٢).

ويبدى برجسون إعجابه بمقالتي ولیم جيمس "المعادل الأخلاقى للحرب" و"اقتراح للتصوف". الأول خاص بعدم ضرورة الحرب، والثانى خاص بالتجربة الصوفية، وأهمية القيم العقلية لحالات الفكر الشاذة، وكما عرض جيمس من قبل فى "أنواع الخبرة الدينية"^(٣).

وفى رسالة إلى مدير "المجلة الفلسفية" يوضح برجسون نفسه علاقته بجيمس وارد وولیم جيمس^(٤). فقد نشرت المجلة مقالاً لجاستون راجو عن أثر

(١) خطاب إلى ولیم جيمس ١٩٠٥/٧/٢٠. Ibid., pp. 241-2.
(٢) الخطاب بتاريخ ١٩٠٧/٦/٢٧ ونشر فى مجلة العالمين ١٩٣٣/١٠/١٥. EP., II, pp. 260-1.
(٣) الخطاب بتاريخ ١٩١٠/٣/٣١، مجلة العالمين ١٩٣٣/١٠/١٥. EP., pp. 335-6.
(٤) المجلة الفلسفية ١٩٠٥/٧/١٠. EP., II, pp. 238-40. جيمس وارد J. Ward.

وارد وجيمس على برجسون في تصويره لتيار الشعور الداخلي في "رسالة في المعطيات البديهية للوجدان"، وأولوية العمل كما عرض جيمس نفسه في محاضرة له عن برجسون في الولايات المتحدة. ويدافع برجسون عن نفسه بأن "رسالة في المعطيات البديهية للوجدان" صدر عام ١٨٨٩، وبدأت كتابته في ١٨٨٣-١٨٨٧. في حين صدر كتاب وليم جيمس "مبادئ علم النفس" في ١٨٩١. ومن ثم فإن فكرة برجسون عن "الديمومة" لا شأن لها بمفهوم جيمس عن "تيار الفكر". ولم يكن يعرف من مؤلفات وارد إلا دراساته الجادة عن الجهد والانفعال.

كما ينكر برجسون أي أثر له على وليم جيمس. فبعد أن قرأ جيمس "المادة والذاكرة"، أخطر برجسون بأنه يقوم بعدة أبحاث في نفس الاتجاه. فلا وجد لأثر "المادة والذاكرة" على "مبادئ علم النفس". صحيح أن كليهما درس العلاقة بين الفلسفة وعلم النفس ولكن في مسارين مختلفين فقد انتقل جيمس من علم النفس إلى الفلسفة، في حين انتقل برجسون من الفلسفة إلى علم النفس.

وفي رد له على كاليه عن علاقة فلسفته بالفلسفة الأمريكية بوجه عام وفلسفة وليم جيمس بوجه خاص، يعترف بأن المسافة بين الفلسفتين قليلة للغاية. صحيح أن جيمس كان ديموقراطياً في الميتافيزيقا إلى حد دفع التعددية نحو الفوضوية، وكذلك دفع برجسون نحو الوحدة إلى حد الملكية. وبرجسون لا يستببط من أفلاطون، بالرغم من تقديره له. فكرة الديمومة من القدماء ولكن الخلود هو الذي نزل من السماء إلى هذه الديمومة لاعتناقها وإعادة خلفها. كما أن برجسون لا يقر بوجود حقيقة مطلقة منفصلة عن الظواهر كما يفعل القدماء بل إن الحقيقة المطلقة هو ما تشعر به باستمرار ونسأهم في خلقها. لا توجد

وحدة داخلية قبل الكثرة، بل كلاهما رؤية للواقع، والواقع ليس أحدهما بل كلاهما. وهى الكثرة الكيفية أو كثرة ذات نفاذ متبادل أى صيرورة. صحيح أن جيمس قد وصل إلى فكرة "تيار الشعور" بطرق نفسية خالصة. وتوصل آخرون لها بنقد الفكرة الميتافيزيقية أو الفيزيائية للزمن. وبمقارنتها بالواقع وصل برجسون إلى فكرته عن الديمومة الواقعية. ويفسر هذا الاختلاف فى المصدر الاختلاف فى الوظيفة وفى التيار. تيار الفكر له قوة فى التفسير النفسى، فى حين أن الديمومة لها قوة على الشرح المعرفى أى الميتافيزيقى وبين المفهومين لا يوجد تعارض بل تكامل وتجانس مسبق^(١).

وفى خطاب إلى فلوريس دلاتر بمناسبة كتابه "وليم جيمس برجسونيا"، يقول برجسون أنه عندما يرى الثابت فإن الإدراك أو التصور يجمد الواقع. فالسكون ليس إلا لحظة من حركة انتقال هو الواقع نفسه. هذه هى الديمومة، نقطة البداية، ونقطة النهاية، وهو ما أثار مشاكل فلسفية. وهو ما دعا إلى تأكيد عدم قابلية الواقع للقسمة باعتباره توأصلا فى الزمان. أما الزمان المتجانس فهو الذى تتعامل معه الفيزيكا والميكانيكا. لقد تكونت ملكات الإدراك والتصور من أجل ضرورات العمل التى تزيد من نسبة الثبات والحركة كواقع. ولا تتبدد الصعوبات الفلسفية إلا بعد تجاوز هذه العادات فى التفكير لاكتشاف أن الحركة هو المعطى الوحيد الواقعى. أما الثبات فهو وجهة نظر عليه.

وقد قارن وليم جيمس باقتدار بين الحياة النفسية بطير عصفور مميزا بين أماكن الطيران وأماكن الهبوط. هذا هو تيار الفكر. أما برجسون فإنه يتعامل

(١) جريدة الفلسفة ٢٨/١٠/١٩١٥، عن ريلى Riley: البرجسونية فى أمريكا. EP., III, pp. 443-4.

فقط مع الديمومة الواقعية التي لا يوجد فيها إلا الطيران، ولا يوجد فيها الهبوط، ولا توجد أماكن ولا طيران ولا هبوط^(١).

وفي مقدمة كتبها برجسون لمختارات من المراسلات بينه وبين ولیم جيمس وترجمها فلوريس يلاتر يثنى على كتاب جيمس "مبادئ علم النفس". كما يثنى على أول من أسس معمل لعلم النفس التجريبي من أجل دراسة علم النفس المرضى. كما استطاع جيمس أن يتبنى وجهة نظر تعددية في "أنواع الخبرة الدينية" من أجل إفساح المجال للبحوث الفلسفية المتنوعة، والبحث عن وحدتها كما هو الحال عند أفلاطون. أما البرجماتية فإنها تركز على أن الحقيقة للعمل، والنظر للفعل. هذه هي أصالة جيمس التي لا تبعد كثيرا عن أصالة برجسون^(٢).

وفي رسالة إلى جاك شيفاليه ردا على كتابه "وليم جيمس وبرجسون" يثنى برجسون فيها على دقة المقارنة ورسم الشخصيات مثل ولیم جيمس المتواضع الكتوم الصامت عن عمد. والدين أو التجربة الصوفية تجمع بين الاثنين. وفيها يظهر مدى التقارب بين الروح الأمريكية والروح الفرنسية، ومدى جمعها بين المثالية والواقعية، بين الميتافيزيقيا والعلم. لذلك أنشئت جمعية الصداقة الفرنسية الأمريكية. لقد نشأت الولايات المتحدة نفسها كفعل نبيل، ليس فقط كواقعة استعمارية بل كحدث أخلاقي. لذلك نشأت كبرى الجامعات مثل هارفارد في الساحل الشرقي! فجيمس يعبر عن الروح الأمريكي كما يعبر عن الروح الفرنسي!.

(1) Floris Delattre: Wiliam James Bergsonien, 1923. المجلة الإنجليزية الأمريكية في يونيو ١٩٣٦. EP., III, pp. 560-1.
(2) EP., III, pp. 583-6.

ونظرا لأهميته مين دي بيران كوسيط بين ديكارت وبرجسون، وهو فيلسوف الجهد والحياة الباطنية والمقاومة العضلية، كتب برجسون تقريرا عن "مذكرات عن مين دي بيران" بمناسبة جائزة بوردان^(١). وهو بحث بعنوان "مين دي بيران ومكانته في الفلسفة الحديثة" ويشمل ورقتين. الأولى، مين دي بيران، "كانطنا" (عبارة لاشيليه) دراسة للأعمال المطبوعة والمخطوطة. وتدرس أخلاق الفيلسوف وكيف أنه انتقل من الأبيقورية إلى الرواقية، ومن الرواقية إلى المسيحية. يبدأ من حسية كاندياك، ومن خيرية الطبيعية عند روسو، ومؤكدا على أهمية الإرادة. فإذا قال كانط "يجب عليك إذن تقرر"، يقول مين دي بيران "لا تقرر ومع ذلك يجب عليك". تقوم فلسفته على سيكولوجية الجهد جامعا بين روسو وبستالوتري. وفي مرحلة أخيرة في فلسفته يغرق المؤلف في الألوهية. أما عن مكانته في الفلسفة الحديثة فإنه يستأنف فلسفات ديكارت وليبنز و كانط وفشته. وله الفضل في تركيزه على أن حياة الروح تبدأ بأول جهد مرغوب فيه^(٢).

وفي خطاب إلى فاليمت- مونتيران يرحب برجسون بأن يرأس جمعية أصدقاء مين دي بيران لأنه هو الذى شق طريق الميتافيزيقا^(٣). ويأخذ برجسون الفرد بينيه محاورا رئيسيا له كعالم نفس فى كتابه "النفس والبدن". وقد كتب بنفس روح "المادة والذاكرة" لتجاوز السيكوفيزيقا، ومعطيا

(١) بتاريخ فبراير ١٩٣٦. Ibid., pp. 617-20.
(٢) كتب التقرير فى ديسمبر ١٩٠٥، جلسات وأعمال أكاديمية العلوم الإنسانية والسياسية
جلسة ١٩٠٥/١٠/٥. EP., II, pp. 243-50.
(٣) الخطاب بتاريخ ١٩٢٧/٩/٣٠ ونشر فى مجلة مين دي بيران عدد ١/١٩٢٩.

الأولوية لنشاط الروح على الحساسية الفيزيقية^(١). وفي رسالة أخرى يؤكد أهمية علم النفس الفلسفي^(٢).

ويعرض برجسون لمفهوم "الحس المشترك" الشائع في الفلسفة الأنجلوسكسونية. وظيفته معرفة الأشياء المادية من أجل تحقيق فائدة. هي ملكة تلقائية غريزية في الطبيعة، يتميز بسرعة القرار، وتعدد الوسائل، ومرونة الشكل. ويثير لدى الآخرين الحسد. هي طاقة داخلية حاضرة في كل وقت تستبعد الأفكار الجاهزة لصالح الأفكار التي مازالت تتكون من خلال الواقع بفضل الجهد المتصل. الحس المشترك إذن هو أحد أشكال الحدس. وهو قادر على حل معظم المشاكل الفلسفية العويصة، وهز المذاهب الفلسفية الشامخة. وهو أساس المناهج التربوية. هو أقرب إلى البراءة الأصلية والإحساس الطبيعي عند الطفل^(٣).

ويقدم برجسون تقريراً عن كتاب "أفكار عامة لعلم النفس" للوكيه يتجاوز علم النفس السيكوفيزيقي إلى علم النفس الخالص المستقل عن حوامله الفيزيقية^(٤). وفي ملاحظاته حول تنظيم مؤتمرات الفلسفة بعد التقرير الذي قدمه

(1) جلسات وأعمال أكاديمية العلوم الأخلاقية والسياسية، جلسة ١٩٠٥/١١/٢٥. EP., III, pp. 251-2. ألفرد بينيه Alfred Binet.

(2) الكتاب السنوي لعلم النفس ١٩٠٨، EP., II, pp. 292-3.

(3) الحس المشترك والدراسات الكلاسيكية، خطاب بمناسبة توزيع جائزة المسابقة العامة في ٣٠ يوليو ١٨٩٥ في القاعة الكبرى بالسربون EP., I, pp. 83-94.

(4) جلسات وأعمال الأكاديمية الأخلاقية والسياسية، جلسة ١٩٠٦/٥/٥. EP., pp. 255-6. لوكيه G.H. Luquet.

دلاكروا حول المؤتمر الدولي للفلسفة فى هيدلبرج يبين برجسون أهمية نقد التوازى السيکوفيزيکى من أجل تحرير الميتافيزيقا^(١). ويكتب برجسون تقريراً عن كتاب "علم النفس المجهول" لبواراك. ويتضمن دراسة تجريبية للظواهر النفسية^(٢). ويصنفها إلى ظواهر تتعلق بالتنويم المغناطيسى، وأخرى تسمح بتدخل قوى مجهولة، وثالثة عن الظواهر الروحية التى تتضمن قوى روحية نفسية. وكلها ظواهر التراسل عن بعد وما يدخل ضمن شبه علم النفس مع نقد علم النفس التجريبي الخالص عند بيكون ومل. ويكتب تقريراً آخر عن كتاب "الاشعور فى الحياة العقلية" لدلزاوفرز الذى كتب من قبل "التركيب العقلى" من أجل مشكلة التعارض بين الاتجاهين الواقعي والاسمى. الأول يعترف بواقعيته، والثانى يعتبره مجرد اسم ملائم لمجموعة من الظواهر النفسية غير الشعورية^(٣). وقد قدم كتاب "صفحات مختارة" لتارد أعدها أبناؤه. وترجع أهميته إلى الربط بين الاجتماع وعلم النفس، ووضع قواعد لعلم النفس الاجتماعى فى ظواهر التقليد والتجمع. فالحياة تسرى فى الظواهر الاجتماعية. يتخللها الدافع الحيوى. الظواهر الاجتماعية ليست أشياء كما يدعى دوركايم^(٤).

-
- (١) نشرة الجمعية الفلسفية الفرنسية يناير ١٩٠٩ (ص ١١-١٢)، جلسة ١٩٠٨/١٠/٢٨. EP., II, pp. 306-7. هنرى دلاكروا Henri Delacroix.
- (٢) جلسات وأعمال أكاديمية العلوم الأخلاقية والسياسية، جلسة ١٩٠٨/٣/٢٨. EP., II, pp. 290-1. بواراك E. Boirac.
- (٣) نشرة الجمعية الفلسفية الفرنسية يناير ١٩١٠، جلسة ١٩٠٩/١١/٢٥. EP., II, pp. 325-31. دلزاوفرز Dwelshauvérs.
- (٤) سلسلة "الفلسفة الكبار" باريس ميشو ١٩٠٩. تارد Tarde.

ويثني برجسون على بعض الدراسات عنه أو القريبة منه مثل فلسفة ادوار لوروا. ففي رسالة من برجسون له بعد مقالين عن "الفلسفة الجديدة" وهي فلسفة برجسون وبالإضافة إلى المنهج استطاع الباحث أن يدرك "القصد والروح" ويدرك معنى الديمومة الواقعية^(١). كما يمدح سوريل وقدرته على الاقتباس منه بدقة والاعتماد على أفكاره في تطوير فلسفته الأخلاقية والسياسية^(٢).

وقد كتب برجسون عدة كلمات بمناسبة كتاب "البرجسونية" لتيبوديه. وهو مؤلف متعدد المواهب يجمع بين الأدب والتاريخ والسياسة وعلم النفس والأخلاق. أحب المؤلف بسمارك في حين فضل برجسون كافور. ركز على أهمية المنهج في مؤلفات برجسون^(٣). وساهم في الكتابة في المجلة الفرنسية الجديدة.

كما أرسل خطاباً إلى الأب سيرتيلانج يوافق فيه على تمييز بين العقل والعقلانية. فبرجسون ليس ضد العقل بل ضد العقلانية كمذهب في الميتافيزيقا. فالخطأ في فهم برجسون راجع إلى فهم الخطأ في منهجه وهو إقامة الميتافيزيقا على التجربة الخالصة. وهي التجربة الداخلية التي تتسرب إليها الميتافيزيقا على نحو لا شعوري^(٤).

ومن الأقرباء منه رودولف إوكن من فلاسفة الحياة. فقد كتب برجسون مقدمة للترجمة الفرنسية لكتابه "معنى الحياة وقيمتها". فقد رفض الكتاب

(١) نشر المقالات في مجلة العالمين ١ ، ١٥ فبراير ١٩٢٢ ونشر الخطاب في مقدمة كتاب "الفلسفة الجديدة". E. Le Roy, EP., II, p. 364. إدوارد لوروا

(٢) خطاب إلى جيلبرت مير في كتابه فلسفة جورج سوريل ١٩١٢ (ص ٦٥). Sorel.

(٣) عنوان الرسالة تحية إلى تيبوديه ١٩٣٦/٧/١. 621-6. EP., III, pp. 621-6. E. Thibaudet: Le Bergsonisme (2 vols)

(٤) بتاريخ ١٥/١١/١٩٣٦. 642. EP., III, p. 642. Sertillanges

تصورين للحياة. الأول يسقط عليها مثالا من خارجها يتعالى على الحياة مثل أفلاطون وكانط. وهو التيار الصاعد في الوعي الأوربي منذ بداية العصور الحديثة. والثاني التيار المادى الذى يحول الحياة إلى أشياء والذى يمثلته التيار التجريبي. الأول آلى، والثاني مادى. ومن ثم يخطئ التياران في إدراك الواقع لأن الواقع ليس تاما ولا جاهزا بل في حركة ونمو وتطور. ولا يمكن وضع الحياة في قوالب وصياغات عقلية أو علمية. الحياة نشاط مستمر للروح^(١).

وفي مقدمته لكتاب "بيولوجيا الأعصاب والهلوسة" لمورج يبين اتساع أفق الموضوع، وجمعه بين علوم عديدة، علم النفس والبيولوجيا والعلوم الطبيعية. الهلوسة واقعة نفسية لها أسسها البيولوجيا وتعبيرات لغوية. ليست الهلوسة إسقاطا خارجيا لصورة داخلية تتموضع شدتها. فهو تصور ساذج للحياة النفسية لأن الهلوسة ظاهرة أكثر تعقيدا^(٢).

ويكتب برجسون تقريرا عن كتاب "جنون الكتابة محاولة في علم النفس المرضى" لأوسيب لورييه. وحنون الكتابة هو الرغبة العارمة في الكتابة، واقع، وحصر، وانفعال للكلمة مع استبعاد أى نشاط آخر. وهى صورة أدبية للتعاطف. تقلد الذات وتكرر وتنسخ مع الوهم بأن كل ذلك يأتى من عنده. والمجتمع والإنسانية لا تستغنى عن كتاباته باسمه. وهو مثل كتابة الاسم على الكتب والأشجار والمقاعد...إلخ. ويتضمن كتابات خطابات لأشخاص لا يعرفها.

(١) تصدير لكتاب رودلف أوكن "معنى الحياة وقيمتها" (الترجمة الفرنسية) باريس، الكان ١٩١٢ (ص ١-٤). R. Eucken.

(٢) R. Mourge. EP., III, pp. 594-5. راؤول مورج R. Mourge.

والحقيقة أن الكتابة قد لا تكون جنونا بل التزاما بقضية، أو وجود عصر التدوين، والحفظ على تراث الأمة^(١).

٢- نهاية الوعي الأوربي.

وفلسفة برجسون جزء من الفلسفة الأوربية، تاريخها وزمانها. لذلك تكثر تعبيرات "عصرنا"، "زماننا"، "وقتنا"، "حضارتنا"، "منذ بعض الوقت"^(٢). "أيامنا هذه"، "اليوم"، "منذ عدة سنوات". وقد أستوفي هذا الموضوع بعد ذلك في "منبع الأخلاق والدين" في الملاحظات الختامية الآلية والتصوف.

لذلك ظهرت مصطلحات الخلط والتمييز، والخفض والرفع، والإصلاح كما هو الحال في الظاهريات^(٣). كما تظهر ألفاظ مثل استبدال، قلب، لخلط نتيجة لرد الشيء إلى ما هو أقل منه. ويستعمل برجسون "الرد" بهذا المعنى^(٤). وقع فشتر في الخلط بين الكم والكيف، المنبه والإحساس في حين جعل برجسون الكيف يتجاوز الكم ولا يجاوره^(٥). والاختيار ضروري بين الإحساس كصفة خالصة لا تنقسم أو الكم الذي يخضع للقياس وبالتالي للإنقسام. وقد امتلأت الخاتمة في "رسالة في المعطيات البديهية للوجدان" بمثل هذه المصطلحات مثل "استبعاد"، "تصحيح" "تطهير"، "تخليص"، تمييز، فصل، "تداخل"، "تشابك"، "اختلاط"

(1) جلسات وأعمال أكاديمية العلوم الأخلاقية والسياسية، جلسة ١٢/٢/١٩٢١. III, EP., Ossip-Lourie: La graphomanie, essai de Psychologie. pp. 490-1. Morbide

(2) MM., pp. 7 Dic., p. 38

(3) تأويل الظاهريات: الباب الثاني: محاولة في الفهم والتكوين والتفسير، الفصل الثاني: محاولة في التكوين.

(4) DIC., p. 5, p. 38

(5) Ibid., pp. 53-55

السقوط، التناقض، القلب... إلخ^(١). وينقد برجسون المثالية والواقعية التي "ترد" المادة إلى التمثل. كما ينقد التوازى النفسى الجسمى^(٢). كما يتحدث برجسون عن النقل من أدنى إلى أعلى أى نقل التحول إلى تطور، والآلى إلى الحيوى، والمادى إلى الروحى^(٣).

بل يضرب المثل أحيانا بخصائص الشعوب وعاداتهم فى التعبير فعند الإسكتلنديين تعبير الإدراك المحصر^(٤). فى مقابل الإدراك المختلط.

ويرتبط بالفلسفة اليونانية خاصة الإيلين والسوفسطائيين الذين وقعوا فى خطأ الخلط بين الزمان والمكان فى حجج زينون الإيلى ضد الحركة^(٥). ويكاد لا يخلو عمل منهجى أو تطبيقى لبرجسون إلا يذكر فيه حجج زينون السوفسطائى كنموذج للخلط الذى يبدأ منه الحدس بتصحيحه.

٢- ثقافات الشعوب الأوربية.

أ- الثقافة الفرنسية. ومن أطول الكتابات مقال لاروس "فلسفة". وواضح دور فرنسا فى تطور الفلسفة الحديثة، ليس فقط كموضوع بل كمنهج منذ ديكارت حتى برجسون. تتسم بالوضوح والتميز كما اشترط ديكارت كمعيار للصدق. وسار لوك وكوندياك فى نفس الطريق، طريق المثالية الحديثة، ابتداء من الكوجيتو الديكارتي^(٦).

(1) Ibid., pp. 167-80

(2) MM., pp. 1-9

(3) EC., pp. 25. النقل Transposition.

(4) Ibid., p. 54. الإدراك المحصل Perception acquise.

(5) DIC., p. 74

(6) لاروس ١٩١٥. وكان فى الأصل مقالا مشتركا بين لوروا وبرجسون EP., II, pp.

413-36. روح الدقة L'esprit de finesse. بوفون (١٧٠٧-١٧٨٨)، بونيه (١٧٢٠-

١٧٩٣). لامترى (١٧٥١-١٧٥٩) كابانيس (١٧٥٧-١٨٠٨). كوندياك (١٧١٥-١٧٨٠).

ثم نشأ تيار ثانٍ مشتق من الأول عند بسكال مضيفاً إلى الفلسفة "روح الدقة" في الاستدلال الهندسي المتميز عن التأمل الصوفي. وطبعاً الفلسفة الحديثة بطابعها كما فعل أفلاطون وأرسطو والأفلاطونية الحديثة والأرسطية في العصور الوسطى.

ثم ظهر اسبينوزا والاسبينوزية تجمع بين ديكارت وأرسطو كذلك ليبنتز كمفكر رياضي يجمع بين ديكارت وأرسطية والأفلاطونية المحدثة. وبينما كوّن اسبينوزا وليبنتز مذهباً إلا أن مالبرانش اكتفى به. إذن ديكارت وبسكال ومالبرانش هم أكبر ثلاثة فلاسفة في القرن السابع عشر في فرنسا الذين أسسوا الفلسفة الحديثة.

ثم نشأ تيار آخر عند لامارك ودارون اعتماداً على العلم الطبيعي الحيوى الذى ازدهر أيضاً عند بوفون وبونيه. واستمر أيضاً عند لافرى، ودى كابانيس. ودخل البعد النفسى أو النفس الفيزيقي فى الفلسفة وهو بعد أيّدولوجى أى بناء الذهن من معطيات بسيطة. وظهر أيضاً عند كوندياك. وخضع لوك إلى أثر ديكارت كإرهابيات لتين وأيدولوجية القرن الثامن عشر.

ثم نشأ تيار فلسفى اجتماعى عند مونتسكيو وتورجو وكوندرسيه. وانتشرت أفكار القانون والحكم والتقدم عند فلاسفة دائرة المعارف: دالمبير، ديدرو، لامترى، هلفسيوس، هولباخ. وهو تيار يحول النزعة الإنسانية إلى نزعة عقلية بجوار الصناعات الآلية.

وأكبر من أثر فى الفلسفة الفرنسية بعد ديكارت هو جان جاك روسو اعتماداً على العاطفة والحس والمعرفة العميقة مثل بسكال دون ابنىة ميتافيزيقية. كانت الرومانسية رد فعل طبيعى على الكانطية.

ثم ازدهرت العلوم الطبيعية وعلوم الحياة. وعبر عنها كلود برنارد وأوجست كومت. "المدخل إلى الطب التجريبي" بالنسبة لعلوم الحياة مثل "مقال في المنهج" لديكارت بالنسبة للفلسفة، حوار الإنسان مع الطبيعة وليس مع المنطق، سابقا الاتجاه البرجماتي في العلم أما "محاضرات في الفلسفة" لأوجست كومت فهو من أحسن الأعمال الفلسفية المعاصرة مع تصنيف العلوم في نسق تراتبي من الرياضيات إلى علم الاجتماع. وقانون الحالات الثلاث إرهاب لتورجو. ويشبه فيه سقراط في إصلاح الفلسفة.

وشارك رينان كومت في تأسيس "دين الإنسانية". واتضح الاتجاه العلمي أيضا عند تين في دراسته للنشاط الإنساني متأثرا باسبينوزا والضرورة الشاملة ومتأصلا في أرسطو وأفلاطون.

ارتبطت الفلسفة بالبيولوجيا وعلم الاجتماع بفضل العبقرية الفرنسية. ثم انتشرت بعد ذلك في إنجلترا واسكتلندا اعتمادا على ملاحظته الداخلية ودراسة الظواهر النفسية مثل "الاشعور" بمنهج العيادة. وبرع في ذلك مورو الثوري وشاركو وريبو وبيرجانيه وجورج دوما.

ثم ظهر أكبر ميتافيزيقي منذ ديكارت وهو مين دي بيران. وهو كانط فرنسا. فالروح الإنساني قادر على معرفة الحقيقة. وكان قريبا من بسكال. ثم كان رافيسون قريبا منهما معا، بالإضافة إلى القرابة بين روح الفلسفة وروح الفن.

واقترن اسم رافيسون بلاشيليه الذي أحيا الفلسفة في الجامعات برسائلته "أساس الاستقرار". وكان رافيسون قريبا من أوجست كومت. ومثله بوترو في رسالته "حدوث قوانين الطبيعة" ومحاضراته الشهيرة حول "فكرة قانون

الطبيعة". ثم أسس هنرى بوانكاريه وهو رياضى كبير بعض الأفكار العلمية. ويشبهه ميلو. وصب ذلك كله فى فلسفة ادوار لوروا فى نقده للعلوم بناء على ذوق فلسفى رفيع وإحساس بالواقع وبالأخلاق والدين. وأقام لوى ليار فلسفته على الميتافيزيقا والعلم. وهو ما قام به أيضا فوييه عالم النفس والاجتماع ونظريته فى الأفكار - القوة. وهى نوع من العقلانية الواسعة. وهو مثل فينشيه وجويو⁽¹⁾.

وفى تيار مين دى بيران سار ريونوفيه وكورنو. ورينوفيه مؤسس الكانطية الجديدة فى فرنسا ولكنه وقع فى الدجماطيقية الميتافيزيقية، مؤكدا استقلال الشخصية الإنسانية. ويضم الحرية إلى العالم. ويقترب من العلوم الوضعية. ثم أسس كورنو نوعا جديدا من النقد لصورة المعرفة ومضمونها فى آن واحد.

ويحيل برجسون إلى كتابة "التطور الخالق" باعتباره إضافة إلى هذا التيار الذى يؤسس الميتافيزيقا على التجربة، وتطوير مشكلة الحدس على مستوى الشعور كتكوين نظرية عامة يمكن تطبيقها فى عدة محالات. وعلى هذا النحو تكون للفلسفة نفس الدقة التى للعلم، وتتقدم مثله⁽²⁾.

وبعد عرض تطور الفلسفة الفرنسية تاريخيا منذ القرن السابع عشر فى القرن العشرين، من ديكارت حتى برجسون، يعرض برجسون على نحو بنيوى،

(1) مورو التورى Moreau de Tours. شاركو (١٨٢٥-١٨٩٣)، ريبو (١٨٣٩-١٩١٦)، ميلو Milaud (١٨٥٨-١٩١٨)، لوى ليار (١٨٤٦-١٩١٧)، فوييه (١٨٣٨-١٩١٢).
(2) Ibid., pp. 413-31.

خصائص الفكر الفرنسي، من التتابع الزماني إلى المعية الزمانية^(١). ويحددها في ثلاث:

أولا البساطة والوضوح بعيدا عن الإيغالات والتعقيدات الميتافيزيقية والمذاهب الشامخة التي عرف بها الفكر الفلسفي في القرن التاسع عشر. وهو واضح عند ديكارت وبسكال وروسو. وقد انعكس ذلك في الأسلوب الأدبي الشعري.

ثانيا، ارتبطت الفلسفة الفرنسية دائما بالعلم الوضعي. لذلك كان الفلاسفة علماء، والعلماء فلاسفة. وقد ظهر ذلك أيضا في ألمانيا على نحو عرضي. كان ليبنتز عالما رياضيا كبيرا. وكان ديكارت أيضا رياضيا. وربما انعكست الهندسة على ميتافيزيقاه أو ميتافيزيقاه على الهندسة. وكان بسكال عالم رياضة وفيزياء. وكان آخرون بيولوجيين وأطباء مثل: بونيه، كابانيه، دالمير، لامترى. وقد وصل كومت وكورنو وريندوفيه من الرياضة إلى الفلسفة. وكان بوانكاريه رياضيا عبقريا. وكان كلودبرنار الذي أعطى الفلسفة أساسها التجريبي، والتجربة أساسها الفلسفي فزيولوجيا كبيرا. وقد ظهر ذلك أيضا عند رواد الفكر الفرنسي مثل مين دي بيران.

ثالثا، ارتبطت الفلسفة الفرنسية بعلم النفس والملاحظة الداخلية والاسبتطان. وهو ما لا يوجد في الفلسفة الألمانية باستثناء شوبنهاور. ويتضح ذلك عند ديكارت وبسكال ومالبرانش. كما ظهر عند فلاسفة أقل ذكرا مثل مورو التوري وعلماء نفس مثل شاركو وريبو. الفلسفة إذن على حافة الملاحظة

(١) التتابع الزماني Diachronisme، المعية الزمانية synchronisme. وقد قام عثمان أمين بنفس الشيء وبنفس الأفكار في مقاله الصغير "خصائص الفكر الفرنسي".

الداخلية والعالم الخارجى، بعيدا عن الدجماطيقية والمذاهب الشامخة الألمانية عند كانط وهيجل. لذلك قال بسكال أن "روح الهندسة" لا تكفى ولا تغنى عن "روح الدقة" وإلا أصبحت الفلسفة لعبة الجدليين كما كانت فى العصر الوسيط. الحاجة إلى التفلسف عامة. إنما تفترق طرقها ومناهجها بين التجريد والعيانية. وبهذا المعنى أصبحت الفلسفة أكثر نسبة هو روح الفلسفة. وبالإضافة إلى "الفلسفة الفرنسية" هناك "العلم الفرنسى". فقد قدم له عن "العلم الفرنسى" فى كتاب جماعى نشر برعاية "وزارة التعليم العام، من ثلاثة وثلاثين مقالا عن العلوم الفرنسية بمناسبة معرض سان فرانسيسكو. وهو فى حد ذاته مكسب كبير فى هذه الظروف الصعبة، ظروف الحرب، التى تمر بها فرنسا. وهى مقالات جافة تعرض أكثر مما تحلل، وتتقل أكثر مما تبدع. غرضها بيان مساهمة فرنسا فى العلوم، موضوعات ومناهج، وما تنسم به هذه العلوم من تواضع وكرم. فإذا كان هذا هو ما فى فرنسا وحاضرها فهو أيضا مستقبلا^(١).

وقد كتب برجسون تصديرا لكتاب "الفلسفة الفرنسية الحديثة، دراسة فى تطورها منذ كومت لألكساندر جان. وهو يقدم الفلسفة الفرنسية للشعب الإنجليزى كما فعل بارودى للجمهور الفرنسى. والبداية بكومت "تستبعد مين دى

(١) جلسات وأعمال أكاديمية العلوم الأخلاقية والسياسية، جلسة ١٩١٦/١٠/٢، EP., III, pp. 453-4.

بيران السابق عليه. أهمية الكتاب، بالرغم من تعقيده، أنه يغطي مجالات العلم والحرية والتقدم والأخلاق والدين مع روح الرشاقة^(١).

وفى تقرير للأكاديمية الفرنسية من وجهة نظر أحد أعضائها وهو برجسون، من نيويورك، يبين برجسون مآثرها وأهميتها للأمريكيين المستمعين له. فالمتحدث فرنسي والسامع أمريكي، والمدينة نيويورك. نشأت في نفس الفترة التي كتب فيها ديكارت مقال في المنهج ١٦٣٧ ومن أعمالها إعداد قاموس ليس فقط للغة بل للأدب "والثقافة" مثل إنسكلوبيديا لاروس. والأدب ليس فقط الأدب الجميل بل ما يكتشف عن مسار الأمة في التاريخ. وقد أسر ولسون رئيس الولايات المتحدة لبرجسون في لقاء معه "أن الكلام لا يُعتد به إذا لم يقرن بالعمل. وهو ما أعاد برجسون التعبير عنه بقوله "يحب العمل كرجل فكر والتفكير كرجل عمل". ولا يعبر ذلك عن مذهبية فرنسا بل أيضا عن عبقريتها. فالأدب الفرنسي حتى في أعماله الخيالية ليس أدب حلم إلا فيما ندر بل أدب في صلته بالوقائع كما هو الحال عند بلزاك^(٢).

وفى رسالة إلى هالفى يعبر برجسون عن ذكرياته مع شاعر فرنسا العظيم شارل بيغي. هو النسيج الذي يصنع منه الله الأبطال والقديسين. وهى عظمة فرنسا التي انجبت جان دارك والجنرال جوفر. وصوت أمريكا يصدح في أذنه لم العجب؟ إنه بيغي. تحية إلى بيغي وتحية إلى فرنسا^(٣).

(1) Alexandre Gunn: Modern French Philosophy, a study of the Esprit de "development since Comte" EP., III, pp. 536-7 Souplesse.

(2) ثلاثة قرون الأكاديمية الفرنسية (١٦٣٥-١٩٣٥). EP., III, pp. 606-15. موهبة Talent، عبقرية Génie.

(3) جريدة الزمان ١٩٣٩/١/٢٥. EP., III, pp. 651-2.

ب- الثقافتان الأنجلوسكسونية والجرمانية. وكان برجسون فى حوار مع الثقافة الأنجلوسكسونية والجرمانية، يقرؤها من مصادرها الرئيسية، الإنجليزية والألمانية، ويشير إلى الفلسفة الإنجليزية التى حاولت جاهدة إرجاع علاقات التمدد إلى علاقات أقل تعقيدا لتوالى الديمومة^(١). وخاصة المثالية الإنجليزية اعتبار الامتداد صفة للملحوسات^(٢). ومن ثم لا يكون الإله إلا خارج العالم. كتب تقريراً عن كتاب "محاولة فى علم النفس فى إنجلترا المعاصرة، أزمات "الباردو"^(٣). وهو كتاب فى علم النفس الاجتماعى وليس فى علم النفس العقلى. ويبدأ بفكرة أن الشعوب أو الأفراد ليس لهم خصائص ثابتة. وهى محاولة لتحديد خصائص الشعوب وخصائصها كما فعل الفرد فوييه، وحدد الشعراء والأدباء كما قال الشاعر أوستين عن إنجلترا "من يناضل من أجل إنجلترا يناضل من أجل الله. ومن يموت من أجل إنجلترا ينام بجوار الله". وقد سادت بريطانيا الليبرالية السياسية. وهى مجموعة من الأفكار الوافدة من فرنسا جسدها ستيورات مل وغيره. وهناك أيضا المثالية الأدبية عند ديكنز وراسكين وكارلايل.

وكتب تقريراً ثانياً، عن القسم الثانى من الكتاب "الأزمات السياسية، الحماية والجزرية". أيضا خصائص الشخصية البريطانية خاصة فى الاقتصاد. وقد تنازع تياران: الأول الحماية أى تدخل الدولة فى شئون الاقتصاد نظراً لاتساع الإمبراطورية ووضع المستعمرات. والثانى الجزرية وهى الحركات

(1) MM., p. 239.

(2) Ibid., p. 180.

(3) جلسات وأعمال أكاديمية العلوم الأخلاقية والسياسية، جلسة ١٠/٢/١٩٠٦. EP., II, pp. 253-419.

العمالية المنادية بالحقوق مع الواجبات. وواضح الاهتمامات الاقتصادية والسياسية لبرجسون^(١).

ويشهد برجسون على إنجلترا وينادى بتوحيد البريطانيين والفرنسيين والتكاتف على الأخلاق. فعند أرسطو تقوم الصداقة المتينة على الاحترام المتبادل وجماعة الفضيلة. فكل الشعبين يحترمان الكرامة الإنسانية وحب الحرية. هناك تشابه في الخصائص الروحية بينهما. تحية إلى الحكام النبلاء للشعب البريطاني النبيل^(٢).

بالإضافة إلى نقد كانط للفكر المذهبي ممثلاً في هيغل، وللميتافيزيقا المجردة عند ليبنتز والإلزام الخلقى عند كانط إلا أنه أيضاً ينقد الشخصية الألمانية وطبيعتها الحربية وأحياناً العنصرية في تقريره عن كتاب "العقلية الألمانية والحرب" لبول جولتييه. فقد عاش برجسون معظم حياته بين حربيين، الأولى ١٩١٤-١٩١٨ والثانية ١٩٤٠-١٩٤٥. وكان المعتدى فيهما معاً ألمانيا والمعتدى عليه دائماً فرنسا تحت شعار "ألمانيا فوق الجميع" والعنصرية الألمانية التي تمثلت أخيراً في النازية تحت أثر الفكر العنصرى الألمانى والفرنسى خاصة عند جوبينو. وهى عادة القرن التاسع عشر فى التعميمات على الشخصيات الوطنية مثل: الشخصية الألمانية، الروح الألمانى، المصير الألمانى، الطموح الألمانى، الرسالة الألمانية، التصور الألمانى، القسوة الألمانية. ويمكن نعت كل شئ بصفة ألمانى مثل الموسيقى، والفن، والشعر، والفلسفة... إلخ. وبروسيا قلب ألمانيا. فإذا قال فردريك الأكبر "أنا أخدم" فإن فردريك غليوم

(١) جلسات وأعمال أكاديمية العلوم الأخلاقية والسياسية، جلسة ١٩٠٧/٩/٢٩. Ibid., pp. 262-3.

(٢) بتاريخ ١٩٣٨/٧/١٩ بعنوان "تحية إلى إنجلترا" بجريدة الفيجارو EP., III, p. 650.

الأول يقول "أنا وزير الحرب، أنا وزير المالية لملك بروسيا". هناك إذن ملك بروسيا مثالي وخالد مثل بروسيا. يتجسد في كل فرد من عائلة هوهنزولرن، وكأنه تجربة صوفية. بل يمتد الحديث إلى الجنس الألماني، العنصر الألماني، العرق الألماني^(١). الألماني هو كل إنسان طويل القامة، أشقر الشعر، معقوف الأنف، أبيض الوجه كما هو الحال في الأنثروبولوجيا الفيزيائية. ويتطور الأمر أكثر في "البانجرمانية" عندما تتحول الصفة إلى وحدة الشعب أو القومية الألمانية أى تأليه القوة، الروح الذى يسرى فى العالم.

وفى خطاب له أثناء الحرب العالمية الأولى عن "دلالة الحرب" يحمل حملة شعواء على ألمانيا أى بروسيا وجرائمها بشنها الحرب على فرنسا. ألمانيا هى وطن الفن والشعر والميتافيزيقا ثم تحولت إلى الآلية والزيف والاصطناع بفضل عائلة هوهنزولرن. وانضمت النمسا لمشاركتها فى القومية الجرمانية إلى ألمانيا عامة وبروسيا خاصة فى عقد مع الشيطان كما عرض جوتته فى فاوست، ميفيستوفيليس هو بسمارك لقضم الألراس واللورين من فرنسا، تحقيقا لإرادة الله فى الأرض. وفى نفس الوقت تدعى ألمانيا، إنجاب كانات وهيجل وجاكوبى وشوبنهاور. وجعلوا من المفكر جوبينو العنصرى فيلسوفا مشهورا. تمثل ألمانيا "البربرية العلمية" و"البربرية المذهبية". وتستمر فى العسكرية والصناعة العسكرية والآلية العسكرية من قاع الأخلاق المادية ويقتبس كثيرا من النصوص والنداءات من أجل تكوين جبهة للإنقاذ الوطنى و"الجمعية الفرنسية لمساعدة جرحى الحرب" و"اتحاد نساء فرنسا" و"رابطة السيدات الفرنسيات" و"الصليب

(١) جلسات وأعمال أكاديمية العلوم الأخلاقية والسياسية، جلسة ١٩١٦/٧/١.

الأحمر الفرنسي" لجمع التبرعات للحرب دفاعا عن الحق والعدل من أجل فرنسا الإنسانية^(١).

وفى مقال صغير عن "القوة التى تستعمل والقوة التى لا تستعمل" يهاجم برجسون ألمانيا العسكرية^(٢).

ح- الثقافات الأسبانية والسويدية والبولندية. وبرجسون مجامل أشد المجالة للثقافات الأسبانية والسويدية والبولندية. ففي خطاب له فى مقر الطلبة (الأسبان) فى مدريد يمدح برجسون أسبانيا، ويثنى على الطلبة الأسبان، ويبين أوجه التشابه بين فرنسا وأسبانيا فكرا وأدبا وفنا وحضارة. والصدقة هى التى تقوم على الفضيلة كما لاحظ أرسطو. وفى كلا البلدين سمو خلقى واتجاه نحو الكمال كما اتضح ذلك عند سرفانتيس^(٣).

وفى خطاب الشكر بمناسبة حصوله على جائزة نوبل فى الأدب عام ١٩٢٧ يذكر مآثر نوبل وفضله على السلام، وفضل الأكاديمية السويدية وتميزها بالمثالية والعالمية، وارتباط شعب السويد بالمسائل الخلقية. وهو أقرب إلى المجاملة منه إلى تحليل دقيق وواف لخصائص الشعوب^(٤).

ويظهر المزاج البولندى عند برجسون. فهو من أصول بولندية. وأبوه موسيقى. لذلك كان تحليل الموسيقى عنده نموذجا فريدا لتحليل الظواهر النفسية ولإثبات الديمومة.

(1) Bergson: La Signification de la gnerre, pp. 7-29. هوهنزولرن Hohenzollern.

(2) بتاريخ ١١/٤/١٩١٤. Ibid., pp. 39-42.

(3) ألقى فى مدريد ١/٥/١٩١٦. EP., III, pp. 444-8.

(4) جوائز نوبل لعام ١٩٢٨، EP., III, pp. 690-1.

وفى خطاب له إلى الأب فلوريان زنانيكى بمناسبة ترجمته كتاب برجسون "التطور الخالق" يثني على معرفة المترجم الجيدة بتاريخ الفلسفة وبمساعدة عالم بيولوجيا ورياضي ومؤرخي للفلسفة كما حدث أيضا في الترجمة الإنجليزية، والترجمة الألمانية في الطريق. وأهم شيء هو إيصال المترجم الرسالة إلى القراء، وضرورة تجاوز التصورات والأفكار المجردة والتي لا يمكن التعبير عنها إلا بالصور. فالصورة ليست للزينة والتجميل ولكنها الوسيلة الوحيدة القادرة على التعبير عن الفكر^(١).

د- **العبقرية الأمريكية.** وقدم برجسون كتاب "العبقرية الأمريكية، مفكرون ورجال العمل" لريلي مبديا إعجابه بالعبقرية الأمريكية ومدى اتفاقها مع العبقرية الفرنسية. مثال ذلك لافاييت، ويتمان لنكولن، روزفلت، جيمس. هناك شخصية أو عقلية أمريكية تكونت بسرعة على عكس شخصيات الشعوب الأخرى التي تكونت عبر تاريخ طويل. تجمع بين الوطنية والإحساس بالرسالة وآدائها، والديموقراطية والحرية والتفاؤل والتعاطف مع الطبيعة. وإذا كانت الصداقات عابرة إلا واحدة كما يقول أرسطو فهي الصداقة الفرنسية الأمريكية^(٢). ولم يعش برجسون ليرى أمريكا الاستعمارية الحالية، وسيطرة اليمين المحافظ عليها، وتخليها عن رسالة الآباء المؤسسين في الحرية والديمقراطية والمساواة بين الشعوب وكما تخلت فرنسا عن مبادئ الثورة الفرنسية، وكما هدمت أوروبا مثل التنوير في التفكيكية وما بعد الحداثة.

(١) نشر الترجمة في فارسوفيا في ١٩١٣. EP., III, p. 654. زنانيكى F. Znaniecki.

(٢) صدر الكتاب في باريس، الكان ١٩٢١. ريلي Riley.

وفى حديث برجسون عن "رحلاتي" أو "مهامتي الرسمية" يجمع بين المجاملات لأمريكا أو الإشادة بالعلاقة الفرنسية الأمريكية. كانت فرنسا فى حرب وقام برجسون بثلاث مهمات رسمية إلى الخارج. الأولى إلى أسبانيا ١٩١٦ لإعطاء بعض المحاضرات باسم الأكاديمية الفرنسية (المعهد). والثانية إلى أمريكا عام ١٩١٧ واتصل بمحيط الرئيس ولسون الداعى لعصبة الأمم والكولونيل هاوس، وكذلك بفرانكلين لين وزير الداخلية وربما لإقناع أمريكا بدخول الحرب مع فرنسا ضد ألمانيا وتركيا حتى يحسم ولسون أمره بعد أن كان مترددا فى ذلك. وأصدر بيان "العالم لا بد أن يكون أكثر أمنا للديموقراطية". وأرسل بعثة إلى روسيا لشرح الديموقراطية لها. كان ولسون من أنصار الحياد التام. وقابل ولسون ورفاقه. وهنا يبدو برجسون مبعوثا سياسيا لفرنسا وداعيا لتوسيع نطاق الحرب^(١).

وهناك بوجه عام إعجاب بالثقافة الأمريكية. ففى اللجنة الفرنسية الأمريكية ألقى خطاب فيه مجاملات عدة حول الطقس والجامعات. يشيد فيه بالشخصية الأمريكية الى جمعت بين المثالية والواقعية والفاعلية، والشئ فى طريق التكوين والذى لم يتكون بعد، واكتشاف عالم الشعور بعيدا عن المذاهب الفلسفية التى عرفتھا القارة الأوربية عند ديكارت ومالبرانش وكونياك^(٢).

وفى خطاب فى احتفال "التقارب الجامعى" بمناسبة استقبال الجامعيين الأمريكيين معبرا عن إعجابه بالأمريكيين وعدائه للألمان ودعا أمريكا إلى دخول الحرب مع فرنسا ضد ألمانيا وكما حدث بعد ذلك فى الحرب العالمية

(1) Ibid., III, pp. 627-41. Mes Missions (1917-8).

(2) خطاب برجسون فى اللجنة الفرنسية الأمريكية، يونيو ١٩١٣، المجلة الدولية للتعليم، يوليو - ديسمبر ١٩١٣. EP., pp. 378-88.

الثانية. الموضوع غير المعلن هو الحرب، والمعلن التقارب الجامعي بين طلاب أمريكا وطلاب فرنسا، وأهمية روح الاختراع في التعليم وليس بناء المذاهب الفلسفية^(١).

هـ- غياب الحضارات الشرقية. وتغيب الحضارات غير الغربية مثل الحضارات الشرقية ومنها العربية الإسلامية باستثناء ما ذكر في الفصل الثالث في "منبع الأخلاق والدين" عن "الدين الحركي". ومع ذلك في تقريره عن كتاب "المغرب، مدرسة للطاقة" لالفرد تارد. يرى أن المغرب ظاهرة تستدعي الانتباه للفيلسوف والفنان ورجل السياسة. المغرب حصيلة التقاء ثقافتين. الأولى ثابتة منذ عدة قرون في خمول والأخرى مبدعة ومولدة للطاقة وهو التقابل بين المغرب القديم والمغرب الحديث، وهو المغرب الفرنسي. وفضل فرنسا على تحديث المغرب هو موضوع الكتاب^(٢).

واللامبالاة أو الفتور أو الكسل أو الخمول أو البلادة أو التراخي الإسلامي في حاجة إلى توضيح. ليس رفض العمل بل السلبية التامة تجاه التغيير. لا يعتقد أهل البلد بأن التغيير ممكن. ومن ثم لا يحبز تدعيم الجهد. طاقته محدودة، تستجيب فقط لضروريات اللحظة. في حين أن الحضارة الغربية تعتقد بفاعلية الجهد. هذا التقابل هو مفتاح الاستعمار. وهذا هو سبب حضور فرنسا في المغرب. لقد وضعتها فرنسا تحت الحماية. وأعطتها حكومة مستقرة، وإدارة دائمة. وأشاعت فيها روح التنظيم. وخلقت فيه حاجات جديدة وأساليب إشباعها.

(١) وألقى الخطاب في ١٩١٩/٣/٢ في "ندوة المكتبة" ونشر في مجلة الحياة الجاهلية، مايو ١٩١٩. Ibid., III, pp. 485-8.

(٢) Alfred Trade: Le Maroc, école d'énergie. EP., III, pp. 538-9. أهل البلد L'indigène. البلادة، اللامبالاة Indolence.

وهذا هو سبب وجود الدافع الحيوى لاستعمار فرنسا، اندلاع الطاقة الكامنة فى العرق الفرنسى وحاجة للفعل وتعليم العمل. فالمغرب خاصة والمستعمرات عامة تحمى الذوق الذى أعطته فرنسا. وهنا تأتى أهمية المقارنة بين المغرب القديم والمغرب الجديد، ودور فرنسا فى هذا التحول. وينتهى الكتاب بتحليل الفن المغربى ودلالته النفسية، علم نفس نافذ ودقيق. وهذا مجرد فضل أول فى فلسفة الاستعمار. وعرض برجسون لتارد دون نقد تجعل العرض تأليفا. وهنا يبدو برجسون من أنصار حتمية الاستعمار الغربى، وتصور المدرسة الاجتماعية للثقافات غير الأوروبية، وما سمى "العقلية البدائية". وهو ما سماه كلود ليفى شتراوس بعد ذلك "الفكر البرى" أو "الفكر المتوحش".

الباب الثانى

التطبيقات

الفصل الأول

المعطيات البديهية للوجدان

١- التطبيقات المتتالية

وطبق برجسون منهجه ست مرات. الأولى في كتابه الأول "رسالة في المعطيات البديهية للوجدان" (١٨٨٩) عندما أخذ الزمان للكشف عن الخلط بينه وبين المكان، وبين التوتر والامتداد، دفاعاً عن الحرية ضد معامل علم النفس خاصة منذ فند.

والثانية "المادة والذاكرة" (١٨٩٦) ضد السيكوفيزيا التي ربطت بين الاحساس ومراكزه في المخ. فاختار التذكر كصورة متوسطة لإثبات استقلال عملية استدعاء الذكريات استدعاء حراً عن حوامله المادية.

والثالثة "التطور الخالق" (١٩٠٧) ضد نظرية التطور عند دارون وسبنسر ولامارك التي تتصور التطور كمياً متصلاً وإنكار المستويات التي تتميز بالطفرة. فالتطور متقطع وليس متصلاً. في مساره قفزات تكشف عن تغير نوعي بين المستويات، من النبات إلى الحيوان، ومن الحيوان إلى الإنسان، ومن الإنسان إلى الصوفي أو النبي.

والرابعة "منبع الأخلاق والدين" (١٩٣٢) ضد الوضعية الاجتماعية عند دور كايم وليفي بريل في تصورهما للأخلاق والدين على أنهما من إفراز المجتمع، وتميز برجسون بين الدين الثابت والدين المتحرك. وهي نفس قسمة أوجست كونت علم الاجتماع إلى علم الاجتماع السكوني وعلم الاجتماع الحركي، وتميزه في الأخلاق بين الإلزام الخلقي ونداء البطل^(١).

والخامسة "الديمومة والمعية". في موضوع نظرية اينشتاين (١٩٢٣)، رداً على النظرية النسبية عند اينشتاين. وخلطها بين اللحظة والتجاوز دفاعاً عن

(١) علم الاجتماع السكوني Statique Sociale. علم الاجتماع الحركي Dynamique Sociale.

الزمان النفسى ضد الزمان الرياضى الطبيعى. ثم توقف برجسون عن استئناف الحوار مع اينشتين بعد أن رد اينشتين عليه، ولم يستطع برجسون أن يجاريه على نفس مستوى العلم الرياضى والطبيعى. بل ومنع نشره بعد طبعاته الأولى. ومع ذلك نشر ما يقرب من مائة مرة.

والسادسة "الضحك، محاولة فى معنى الهزلى (المضحك)" (١٩٢٤) وهو أصغر الكتب الستة حجماً. ليس فى علم الجمال النظرى كما يشاع ولكن فى أسباب الضحك، ومعنى الهزل سواء فى الصور (الكاريكاتير) أو الحركات (التمثيل) أو فى الكلمات (النكات) أو فى الشخصية مع وعى منهجى واضح. وأعمال برجسون بناء متعدد الطوابق ابتداء من "رسالة المعطيات البديهية" حتى "الضحك". لذلك يحال فى كل عمل لاحق إلى الأعمال السابقة باستثناء "المادة والذاكرة" فقد كان تأسيساً ثانياً لبرجسون.

ويحيل فى "التطور الخالق" إلى "رسالة فى المعطيات البديهية للوجدان" فى الهامش وفى المتن^(١). كما يحيل إلى "المادة والذاكرة"^(٢). ويتساوى ذكر كلاهما فى التأسيس. ويحال إلى مقدمة فى الميتافيزيقا، وهو مثل "المقال المنهج" لديكارت^(٣). ويحال فى "منبع الأخلاق والدين" إلى "المادة أو الذاكرة"^(٤). و"التطور الخالق" بقدرين متساويين^(٥). ولا يحال إلى الأعمال المنهجية. مثل "الطاقة الروحية" نظراً لأنها مقالات تأسيسية نظرية، يعتمد كل منها على ذاته وليست نقاطاً تطبيقية تتطلب إحالات نظرية أو نقاط تطبيقية مماثلة. يحال فقط

(١) EC., px. 169, 28. 216-7, 228

(٢) Ibid., pp. 189-228, 197, 169, 182

(٣) Ibid., pp. 258

(٤) DSMR., pp. 132+-291

(٥) Ibid., pp. 274-335

فى "مقدمة" "الطاقة الروحية" إلى "مقدمة إلى الميتافيزيقيا"^(١). كما يحيل مقال "إدراك الحاضر والتعرف الخاطيء إلى "المادة والذاكرة" فى الهامش^(٢). ويحيل مقال "الجهد العقلى" إلى "المادة والذاكرة" فى الهامش أيضاً^(٣). وفى "الفكر والمحرك" تحيل المقدمة (الجزء الأول) إلى "منبع الأخلاق والدين" فى الهامش^(٤). وفى الجزء الثانى يحيل إلى كثير من المؤلفات السابقة فى المتن مثل "رسالة فى المعطيات البديهية للوجدان"^(٥). و"المادة والذاكرة"^(٦). فى المتن وفى الهامش، و"الطاقة الروحية"^(٧). و"التطور الخالق"^(٨). و"منبع الأخلاق والدين"^(٩). وعناوين مؤلفات برجسون دالة على مضمونها. وهى عناوين ثنائية فى معظمها، مكونة من لفظين. الأول خاطيء والثانى هو الصواب وذلك مثل "المادة والذاكرة"، "التطور الخالق"، "الطاقة الروحية"، "الفكر والمحرك". ويعلن عن هذه الثنائية صراحة فى "منبع الأخلاق والدين". أما سجاله مع أينشتين حول النظرية النسبية "الديمومة والمعية" فيبدأ بالصواب "الديمومة" ثم بالخطأ "المعية" فى تصور لحظات الزمان. أما "رسالة فى المعطيات البديهية للوجدان" فكلها ألفاظ صائبة^(١٠).

(١) ES., pp. 121,126

(٢) Ibid., pp. 155-167

(٣) PM., pp. 18

(٤) ES., p. VII

(٥) PM., pp. 77,97,99,102

(٦) Ibid., pp. 77,83,97

(٧) Ibid., la perception du Changement, p. 77,94

(٨) Ibid., pp. 97

(٩) Ibid., pp. 98

(١٠) وهو المعنى الذى أشارت إليه الآية الكريمة {أستبدلون الذى هو أدنى بالذى هو خير}.

وأول عمل علمي قام به برجسون هو "فكرة المكان عند أرسطو"^(١). وهي رسالته للدكتوراه التي كتبها باللغة اللاتينية ثم ترجمت بعد ذلك بمناسبة المئوية الأولى لمولده. وواضح أن انشغاله بالمكان قد يكون أحد الأسباب التي أحالته إلى الانشغال بالزمان بالإضافة إلى التفكير في حجج زينون السوفسطائي في إنكار الحركة وخلطها بين المكان الذي يمكن تقسيمه والزمان الذي لا يمكن تقسيمه، وبالتالي اكتشاف التقابل بين المكان والزمان، الكم والكيف، الامتداد والتوتر، الخارج والداخل أو باختصار البدن والنفس^(٢).

وبعد أن يفضل برجسون مفهوم أرسطو للمكان يبين أنه يتكلم عن المكان وليس الفضاء فالمكان موضوع خارجي للفيزياء والرياضة ولكن الحركة إسقاط عليها من الذات، وهو الذي سيسميه برجسون فيما بعد الزمان. لذلك عرّف أرسطو المكان بأنه "هدد الحركة". وهو تصور فيزيقي رياضي خالص. المكان

(١) Quid Aristoteles de loco senserit, Thesim Facultati Litterarum Parisiensi Proponebat. وتضم الرسائل تسع نقاط:

- ١- حجج أرسطو في إثبات المكان.
- ٢- الصعوبات التي تستدعي التوقف عن النقاش حول المكان عند أرسطو.
- ٣- نظام أرسطو في بحثه عن طبيعة المكان.
- ٤- تمييز أرسطو بين المادة وصورة الجسم.
- ٥- أسباب ظن أرسطو أن المكان ليس مسافة فارغة وأنه لا يمكن قصور القضاء الفارغ بأي حال (مع بعض المعادلات الرياضية).
- ٦- كيف حصر أرسطو المكان في تعريف جدلي.
- ٧- الصعوبات التي تواجه تعريف أرسطو للمكان.
- ٨- طريقة حل المعضلة.
- ٩- مصدر نظرية أرسطو في المكان ودلالاتها وعلاقتها بالنظرية الميتافيزيقية والفيزيقية في الفلسفة. أسباب تناول معظم الفلاسفة القضاء في حين تناول أرسطو المكان.

القضاء Espace. المكان Lieu. (٢) Les Etudes Bergsoniennes Vol. II, Trad. Mosse-Bastide

موضوع، والحركة رؤية. وهو ما صححه المحدثون منذ ليبنتز بالتحول من مفهوم المكان الطبيعي الأرسطي إلى مفهوم الفضاء الكوني. المكان أقرب إلى القوة منه إلى الفعل بتعبير أرسطو، وهو ما حاوله من قبل لوقيوس وديمقريطي. (الشكر للصديق أ.د. مجدى عبد الحافظ لإرساله نص برجسون لنا من مكتبة فرانسوا ميتران فى باريس).

٢- العنوان والبنية^(١).

ويدل العنوان على المضمون. "المعطيات" أشبه بالحدوس الموضوعية والرؤى المباشرة. وهى البديل عن الأشياء فى العالم الخارجى التى يضعها هوسرل بين قوسين، وعن الإدراكات الحسية كما هو الحال فى المدرسة الحسية عند لوك وهيوم، وعن التصورات الذهنية كما هو الحال عند كانط والمدرسة العقلية بوجه عام. وهى بديهية تدرك بالحدس. لا تحتاج إلى تخطيط ترنسندنتالى مثل كانط ارتباط وتداعى المعانى مثل هيوم. ولا إلى قوانين وهى فى الوجدان أى الشعور. وبتعبير هوسرل هى موضوعات قصدية بين قطبى الشعور، الكوجيتو و"الكوجيتاتوم". وهى "محاولة" أى استكشاف وتحسس طريق وتعرف على مسار على عكس وضع الحقائق وتشبيد المذاهب ومعرفة الحقائق مسبقاً والنظريات القطعية. وهى رسالة الدكتوراة الرئيسية بطريقة عناوين القرن التاسع عشر وكانت "الرسالة التكميلية باللاتينية" فكرة المكان عند أرسطو. ولا يقسم برجسون أعماله إلى أبواب وفصول مسبقاً. فالتخطيط الخارجى يأتى بعد الحدس الداخلى. بل يكتب الحدوس الرئيسية فى فقرات. ثم ترتب

(١) Essais sur les Données Immédiates de la Conscience (DIC). (1888), PUF, Paris, 1948. Sende Date المادة الحسية

الفقرات فى عدة أقسام، تصبح فيما بعد الأبواب أو الفصول. ويربط بين الفقرات بعبارات أو أدوات ربط مثل "وعلى هذا، لذلك، أى"، "ولهذا" ... الخ حتى ولو كان على نحو مصطنع.

ويتكون الكتاب من ثلاثة فصول: متناسبة تقريباً من حيث الكم: الأول "فى توتر الحالات النفسية" واضعاً التقابل بين الامتداد الحى والتوتر الكيفى^(١). والثانى فى كثرة حالات الشعور ، فكرة الديمومة"، يتناول الزمان المتصل وليس المنقطع فى لحظات^(٢). والثالث "فى تنظيم حالات الشعور الحرة" عن حرية الوعى والحياة الباطنية. وهى أشبه بدراسة الحالات الصوفية^(٣). وهو بيت القصيد والغاية من الكتاب. والفصلان الأولان بمثابة تمرينات ومقدمات وتحليل مفهومي التوتر والديمومة^(٤). كما يبدأ الكتاب بتصدير وينتهى بخاتمة^(٥).

والكتاب مهدي إلى جيل لا شيلبيه أحد ممثلى المثالية الروحية فى فرنسا فى القرن التاسع عشر والتي أعاد برجسون بناءها على أساس واقعى دون الوقوع فى المادية الحسية أى الوضعية الاجتماعية. وهو زميله فى الأكاديمية الفرنسية. وقد حاول رافيسون من قبل وقد كان مفتشاً عاماً للفلسفة فى التعليم الثانوى، الجمع بين الروحية والوضعية فى تقريره عن الفلسفة الفرنسية.

(١) DIC, pp. 1-55

(٢) Ibid., pp. 56-104

(٣) Ibid., pp. 105-166

(٤) Ibid., pp. VIII. Pp 167-81

(٥) تصدير - Avant-propos

والحدس الرئيسى للكتاب هو التمييز بين المكان والزمان، الامتداد والتوتر، الكم والكيف، الانقطاع والتواصل، التجاور والديمومة، التابع والمعية، وبلغة البنيويين، التوالى والمعية^(١).

فقد تعود الناس على التفكير وعلى اعتبار الأفكار متقطعة مثل الكلمات والأشياء. وهو مفيد فى الحياة العملية، ولكنه غير صحيح فى الحياة العقلية. ومن مسئولية الفكر مقاومة وضع الظواهر فى المكان. وهذى هى معركة هذا الكتاب، ضد التحول من التوتر إلى الامتداد، ومن الكيف إلى الكم، ووسائل منع هذا التحول.

ونقطة التطبيق لذلك هى قضية الحرية بين علم النفس والميتافيزيقيا. وخطأ الجبرية هو الخلط المسبق بين الامتداد والديمومة، والتوالى والمعية، والكم والكيف. وبمجرد انقشاع هذا الخلط تظهر الحرية^(٢).

والكتاب موجه أساساً ضد التيار الحسى التجريبي كما يمثلته فشنر ودارون وفوند وسبنسر وآخرون^(٣). وهو موجه أيضاً ضد التيار العقلى الذى يمثلته كانط وليبنتز واسبينوزا وديكارت وآخرون^(٤). ويشق طريقاً ثالثاً، فلسفة الحياة والذى

(١) التوالى Diachronique، المعية Synchronique.

(٢) DIC., pp. VII, VII.

(٣) يمثل التيار الحسى التجريبي: فشنر Fechner (١٦). دلبوف Delboeuf (١١)، هلمولتز Helmholtz (٥)، دارون (٤)، بين (٤) فيبر Weber (٣)، فوند Wandt مل، سبنسر Spencer (٢)، ليمن Lehman، نيغليك Neiglick، أرسطو، كومت، فارادى Farady (١).

(٤) ويمثل التيار المثالى العقلى: كانط (١٩) كانطى (٣) كانطية (٢)، ليبنتز Leibnitz، اسبينوزا Spinoza (٤)، ديكارت، ديكارتى (٢)، لوتز Lotz، الأفلاطونية، أفلاطون (١)

يمثله وليم جيمس وآخرون^(١). ويمثل السفسطائيين المدرسة الأييلية أو الأيليون وزعيمهم زينون^(٢). وأهم بطل أسطوري هو عداء اليونان آشيل ثم ألسست^(٣).
٣- توتر الحالات النفسية^(٤).

الحالات النفسية حالات توتر وليست حالات امتداد. لا تقاس كما، زيادة أو نقصاناً، بل كيفاً، شدة وضعفاً^(٥). ومن ثم تخطيء السيوفيزيقا في الخلط بين المستويين. وهو ما نقده هوسرل أيضاً في النزعة النفسية في "بحوث منطقية" في الجزء الأول "مقدمة في المنطق الخالص".

المكان مقدار كمي، والزمان توتر نفسي. الأول يخضع للقياس والثاني لا يدرك إلا بالاستبطان. فالاحساسات لا تقاس كما يريد أنصار القياس النفسي في السيوفيزيقا عند فشنر وفي معامل عند النفس عند فوند. فالظاهرة لها أساسها الذاتي وليس الموضوعي. بل إنها ذاتية خالصة وليست إحالة متبادلة بين الذات والموضوع كما هو الحال في القصيدة عند هوسرل. الفيلسوف هو الفنان الذي يدرس حالاته النفسية ويعبر عنها من الجانب الذاتي، ولا شأن لهما بعالم الموضوعات والعقل، عالم الميكانيكا والحركة^(٦).

والعواطف العميقة أيضاً ظواهر نفسية في العمق. هي توتر نفسي وليست امتداداً جسدياً حتى لو رافقته حركات الأعضاء وتقلصات العضلات. هي

(١) ويمثل التيار الحيوي: وليم جيمس W. James (٦).

(٢) المدرسة الإييلية (٢)، الإيليون، وزينون (١).

(٣) آشيل Achille (١٠)، ألسست Alceste (١).

(٤) 1-55 pp. DIC., بمقدار Grandeur.

(٥) وهي نفس المشكلة التي عالجها المتكلمون في الإيمان والعمل بسؤالهم: هل الإيمان يزيد وينقص بمعنى يشتد ويضعف، أنظر: من العقيدة إلى التوراة جـ الإيمان والعمل - الأمانة - ص ١٤٣-١٣٩.

(٦) 1-5 pp. DIC.,

ظواهر مكتفية بذاتها مثل الأفراح والأحزان العميقة، والانفعالات الواعية (العاقلة)، والاحساسات الجمالية. وقد تقع الأحلام فى نفس النوع. وهى ليست أشياء متجاوزة بل عواطف سيالة متصلة. ويعنى الأمل والمستقبل إمكانيات لا نهائية. والأمل أكثر سحراً من الامتلاك، والحلم أكثر جذباً من الواقع. وكلها ظواهر خالصة دون أى مؤشرات أو قرائن فيزيقية. يعتبرها هوسرل حوامل ويضعها بين قوسين. وهى مثل حرارة الضوء، مجرد تغيرات، ومثل التوجه نحو الماضى بالذكريات وإدراك الحاضر كتوتر^(١). والاحساسات الجمالية من نفس النوع^(٢). وهو الاحساس بالإيقاع الموسيقى والانسياب فى الأداء. وهذا هو الفرق بين الأستاذ والتلميذ، بين المعلم والمبتدئ، بين الطبيعة والاكتساب، بين التلقائية والصناعة.

والإحساس بالعظمة إدراك لبعض السهولة واليسر فى الأفعال الخارجية. وهو ليس الفضل الإلهى بالضرورة بل العظمة الإنسانية فى الأداء النفسى والتى تعنى الطبيعة والتلقائية وكأنه هبة علوية تدفع نحو الأداء. السهولة فى اقتصاد للجهد كما لاحظ سينسر. وجمال الطبيعة يسبق جمال الفن. تتجلى تلقائية الطبيعة فى تلقائية الفن. الطبيعة هى التى تنشط الفن، وتوقظ الوعى النائم بتعبير هوسرل. ثم يتجاوز الفن تقليد الطبيعة ولا يتوقف عندها. الطبيعة هى البداية وليست النهاية. هى الشرارة وليست النار. هو المصباح وليس الضوء. هى الشمس وليس النور. هى الإمكانية وليس تحقيق الإمكانية فى الواقع، الإيقاع فى النفس وليس فى المقدار الخارجى وتقسيم النوتة الموسيقية إلى "مازورات"^(٣).

(١) Ibid., pp. 5-8.

(٢) لاروشوفوكو "La Rochefoucauld".

(٣) Ibid., pp. 9-15. العظمة Grâe. مازورات Mésures.

ويتوحد المستقبل، ورؤية المستقبل الذى يتراءى فيه الماضى، ويرنى فيه إلى المستقبل.

ويتوحد الزمان باستدعاء الذكريات، وحب الماضى فى الحاضر، وتوقع المستقبل، ورؤية المستقبل فى الحاضر. فالحاضر هى لحظة الإبداع الفنى. هو التوتر الذى يتراءى فيه الماضى، ويرنى فيه إلى المستقبل.

وقد تعجز اللغة عن التعبير عن العظمة. كلما اتسعت الرؤية ضاقت العبارة كما قال النفرى. كما تعجز عن التعبير عن الدقائق.

والإحساس الجمالى قريب من الإحساس الخلقى. فالجميل هو الخير. والتعاطف الخلاقى مثل الإحساس الفنى، تعاطف مع الآخر، وتوحد مع العالم. الإحساسات الخلقية مثل الشفقة تضع الإنسان فى مكان الآخر. وتشعر بالآلمه فتشفق عليه بالرغم من لاروشوفوكو الذى اعتبرها حساباً أو تبصراً ماهراً للشروع القادمة، ومثل هوبز عندما اعتبر الغيرة أنانية مقنعة. الشفقة توتر متزايد وتقدم نوعى، وممسار من النفور إلى الخوف، ومن الخوف إلى التعاطف ومن التعاطف إلى التواضع.

ليس الإحساس الجمالى إحساساً خاصاً، بل هو كل إحساس مشوب بإحساس جمالى. فالإحساس له درجة من التوتر ودرجة من السمو. والجمال هو الذى يحول أى إحساس من التوتر إلى السمو. هو وسيلة إدراك العالم. والصورة الفنية هى الوسيط بين الشعور والعالم. الإنسان يعيش شاعراً قبل أن يصبح حكيماً أو عالماً. يدرك العالم بإحساسه الجمالى قبل أن يحوله إلى مقولة للعقل أو مادة للحس. يسبق الجمال الفلسفة والعلم. وهو ما عبر عنه الرومانسيون من قبل

خاصة شلنج. وهذا هو ما يصنع التاريخ الإنسانى. ومن ثم تصنيع الحواجز المكانية التى تمنع الزمان من الانطلاق، والوعى من التحقق. وبقدرة الفن البصرى أيضاً أن يكون مثل الفن السمعى بالرغم من ثباته ومكانيته وتسكينه الحياة فى أحد أشكالها. ومع ذلك، التناسق والانسجام يحركان الساكنز ومن ثم، يتحول النهائى إلى اللانهائى. الظلال والألوان والمنظور حركة فى الرسم. والحركة فى التمثال إيقاع شعرى. والزخرفة مثل الفن العربى "الأرابيسك" انطلاق من النهائى نحو اللانهائى، من الجزء إلى الكل. الفن يثير فينا الاحساسات الداخلية أكثر مما يعبر عنها. والذوق الفنى سابق على التعبير الفنى. والإدراك الفنى قد ينتهى إلى توحيد صوفى بالفعل وليس بالمادة الفنية أو الوسيط.

وإذا كانت الحالات النفسية تتسم بالتوتر الشديد فإنها تتميز عن الانقباضات العضلية. هى مجرد أعراض لها مرتبطة بالعلل الخارجية. ترتبط ارتباطاً طردياً بها. كلما قويت العلة قوى الإحساس أما عالم الوعى فإنه ينمو مستقلاً عن إدراكاته الحسية. الظواهر النفسية ظواهر خالصة لا شأن لها بالمكان. ومع ذلك، لها مقدار كفى كما قال أوغسطين من قبل فى "كم النفس" وكانط من بعد فى "المقدار السلبى"^(١).

وبناهض برجسون التيار السيكوفيزيقي فى علم النفس الذى يمثلته بين وفوند وفولبيان وفرييه وهلمهولتز والذى عارضه وليم جيمس أيضاً من قبل^(٢). فعند بين تتحد الحساسية المصاحبة للحركة العضلية مع التيار الطردى للقوة

(١) DIC., pp. 15 - 21.

(٢) بينى Bain، فوند Wundt، فولبيان Vulpian، فرييه Ferrier.

العصبية. كما يتحدث فوند عن الحساسية المركزية المصاحبة للإثارة الإرادية للعضلات وكما يحدث للمشلول.

وعلى العكس أثبت فولبيان أن المشلول إذا ما أراد تحريك يده الساكنة فإن يده الأخرى تتحرك مما يدل على استقلال الإرادة عن أدواتها العضلية. كما نبه فريبه على أن مشلول اليد يشعر بالطاقة وإرادة التحريك في اليد دون أن يتحرك بالفعل مما يدل على استقلال الطاقة عن العضو وكما هو الحال في المثل الشعبي "العين بصيره واليد قصيره". وهو نفس ما لاحظته هلمهولتز من ارتباط الطاقة والإرادة بالوعي أكثر من ارتباطهما بالعضلات. كما نبه وليم جيمس على استقلال بعض الظواهر النفسية عن مظاهرها الجسمية. وقدم ظواهر نفسية أخرى لا يمكن رفضها. فالرؤية قد تتم داخليا في حالة إغماض العينين أو إغماض عين واحدة. والإحساس بالجهد مركزي وليس طردياً نحو الداخل، وليس نحو الخارج^(١). الاحساسات عميقة والجهود العضلية سطحية.

ليس الانتباه ظاهرة فزيولوجية خالصة والحركات المصاحبة له ليست أسبابه ولا نتائج. الانتباه توتر كفي. والأثر الفزيولوجي امتدادا كمي كما لاحظ رينو على عكس فشتر الذي يرد الانتباه إلى أحد أعضاء الجسم^(٢). الانتباه أقرب إلى جهد النفس، والرغبة الحادة والغضب بلا حدود، والعشق الولهان والكراهية الشديدة، على عكس دارون الذي سجل الأعراض الفزيولوجية للغضب مثل سرعة ضربات القلب، واحمرار الوجه أو شحوبه أو ارتفاع الصدر، وسرعة

(١) طردى Centrifuge، مركزي Centripète.
(٢) ريبو Ribot، فشتر Fechner، ريشيه Richet.

التنفس، وقشعريرة الجلد، والجز على الأسنان. ويشترك دارون وسبنسر ووليم جيمس أحياناً في نفس الرصد^(١).

والانفعالات العنيفة من نفس النوع، هي توتر يشتد ويضعف وليس كما يزيد وينقص. التوتر لا ينقسم في حين أن الامتداد ينقسم. ليست اللذة والألم فقط أحاسات عضوية محددة لها مكان في العضو الملتذ أو المتألم بل مرتبطان بالوجدان. المؤثر الحسى في المكان، ولكن الأثر الوجدانى ليس في المكان. وقد لاحظ رشيه أن الألم في عضو قد يكون له رد فعل في عضو آخر. وقد يحدث العكس. قد تؤدي حالة الغثيان وهي حالة نفسية، إلى القيء وهي حالة عضوية. فالنفسى يؤثر في الجسمى. والحزن والفرح يؤثران في الشهية والقدرة على تناول الطعام والشراب. فهناك الشبع النفسى وهو ما يفسر معجزات السيد المسيح بتكثير الخبز والسّمك. فقد شبع المئات من رغيّفين وسمكتين من رؤيتهم للمعلم^(٢).

وهناك فرق بين الاحساسات الوجدانية والاحساسات التمثيلية. ويتم التحول من الأولى إلى الثانية تدريجياً. في كل إحساس تمثلى هناك قدر من الوجدان. وقد أثبت فيرى أن كل إحساس يُصاحبه قوة محرّكة يمكن قياسها. ويظلّ ذلك دون عتبة الشعور. ويفقد الاحساس الوجدانى صفته كلما ارتقى إلى مستوى التمثّل. ويتحول من كم الصلة إلى كيف الفكرة.

(١) DIC., pp. 20-23

(٢) Ibid., pp. 23-29

وقد أثبتت تجارب بليكس وجولدشيدر ودونالدسون أن الأجزاء الخارجية للجسد ليست مكان الاحساسات بالبرودة أو السخونة^(١). تتم الاحساسات على نحو كفي أولاً. ثم تتحول إلى قياس كمي. وكذلك الاحساس بالصوت وبالأتقال والضوء. ويتم استبدال التفسير الكمي للذهن بالانطباعات الكيفية كما لاحظ هلمهولتز^(٢).

ليس الخطأ في قياس الاحساس بالضوء كما فعل دلبوف وليمان ونيجليك لاستنباط صيغة "سيكوفيزيكية" للقياس المباشر للاحاساسات الضوئية بل في تفسير ذلك. تكفي زيادة الضوء الخارجي ونقصانه لخلق صفة جديدة. فتتحول الاحساسات الضوئية إلى تغيرات كيفية. وحاول فشنر تقسيم الاحساس بالضوء إلى وحدات صغيرة على عكس بلاتو، ويضع تقديرات الصفة في معادلات كمية. وهذه هي المصادرة الأولى في السيكوفيزيقيا عند فشنر^(٣).

بدأ فشنر من قانون اكتشافه فيبر، وهو التناسب الطردى بين المنبه والاحساس. وقد عدل تلاميذ فشنر هذا القانون الذي سيطر على السيكوفيزيقا. وهو قانون يخلط بين المساواة الكمية والتعادل الكيفي. والمساواة غير الهوية وإلا تم استبعاد الكيف لحساب الكم. كل ظاهرة لها جانبان، نفسي وفيزيقي، وبلغة هوسرل ذاتي وموضوعي، عقلي وواقعي. وتخطأ السيكوفيزيقا عندما تظن أنها تدرك النفس بقياس الفيزيقي، وتعرف الكيف عن طريق الكم. ولا يمكن استبعاد الكيف من الإدراك. وهو ما لم يدركه فشنر.

(١) الإحساسات الوجدانية Sensation Affective. إحساسات تمثيلية Sensation Répresentative.

(٢) فيري Féré، بليكس Bilix، جولدشيدر Goldscheider، دونالدسون Donaldson، دلبوف Delboeuf، ليمن Lenmann، نيجليك Neiglick.

(٣) Plateau، DIC., pp. 29-45.

وقد نقد تانيرى قانون فشندر^(١). فلا توجد موازنة بين قوة المنبه. وقوة الإحساس. قد يتغير الإحساس فجأة فيتغير المنبه تدريجياً. ما يظهر كميّاً فى المنبه يظهر كميّاً فى الإحساس ومن ثم فإن الاختلافات الكمية المتساوية لا تؤدى إلى اختلافات كيفية متساوية. وهو أشبه بقانون الجدل، إن التراكم الكيفى يؤدى إلى تفسير كيفى ليس تدريجياً بل فجائياً. وهو ما سماه برجسون فيما بعد الطفرة، وما سماه كيركجارد من قبل "القفزة". وهى إحدى مفاهيم المعتزلة مع الكمون عند أصحاب الطبائع. لا توجد إذن أى علاقة بين الممتد واللاممتد، بين الكم والكيف، بين الموضوعى بين الخارج والداخل والذاتى. فانتهى برجسون إلى ثنائية حادة تجاوزها هوسرل بالقصدية التى تجمع بين الطرفين^(٢).

تغفل السيكونفزيقا التأويل الرمضى. وتقع فى التفسير الحرفى. تترك العمق وتبقى فى السطح. وينتهى برجسون إلى إثبات الحالات النفسية فى العمق وليس على الاتساع. وهى حالات متعددة بالرغم من وحدتها الكيفية. وهى ديمومة متصلة بالرغم من تميزها^(٣).

وهذا هو الخطأ الذى وقع فيه السوفسطائيون فى المدرسة الإيليلة عندما خلطوا بين المكان والزمان، بين ما ينقسم وما لا ينقسم. وقد كانت حجج زينون الإيللى لنفى الحركة الخطأ الذى أثار لدى برجسون حدسه الرئيسى. وهو الخطأ الذى وقع فيه أيضاً منكرو الاختيار الحر من المحدثين أنصار الحتمية الفيزيقية والنفسية والعقلية.

(١) فيبر Weber. تانيرى J. Tannery

(٢) Emergence، القفزة Saut، الممتد Etendu، اللاممتد Inetendu. pp. 45-55. DIC.

(٣) التأويل الرمضى Interpretation Symbolique. الاختيار الحر Libre Arbitre

٤- كثرة حالات الشعور. فكرة الديمومة^(١).

وهي المشكلة الميتافيزيقية التقليدية منذ اليونان مروراً بالعصر الوسيط حتى العصور الحديثة، في الحضارتين، الغربية والإسلامية^(٢). لا يكفي القول بأن العدد مجموع وحدات بل يضاف أيضاً أن هذه الوحدات متماثلة. وهي في نفس الوقت متميزة. ومع ذلك، يوجد كلاهما في مكان مثالي وليس في الديمومة الخالقة. كل عدد مجموع وحدات. ومع ذلك، الانقطاع في الأعداد وهم لأنها متصلة في الديمومة. للرياضات أساسها النفسي كما تصور هوسرل أولاً في "فلسفة الحساب" و"فكرة العدد". العدد كثير والفعل النفسي للعدد واحد. لا يمكن رد الوحدة إلى أجزائها كما عرض هوسرل أيضاً في المبحث الثالث "الكل والأجزاء" من "بحوث منطقية". الكثرة في المكان هو الجانب الموضوعي للعدد، في حين أن الوحدة في الشعور هو جانبه الذاتي. وبلغت الظاهريات العدد قصدية متبادلة بين صورة الشعور ومضمون الشعور، بين "الكوجيتو" و"الكوجيتاتوم". وما يقال على العدد يقال على الموسيقى، وحدة اللحن الداخلية وكثرة الإيقاعات الخارجية، وحدة الصوت في الزمان وتكثره في المكان. وهي نفس مشكلة القبلي والبعدي التي أثارها كانط. هناك إذن نوعان من الكثرة، كثرة الموضوعات المادية التي تكون الأعداد في المكان وكثرة حالات الشعور التي تكون وحدتها في الزمان دون توسط التمثلات الرمزية. الكثرة الأولى على التجاور، والكثرة الثانية في المعية^(٣).

(١) DIC., pp. 56-104.

(٢) من العقيدة إلى الثورة ١- المقدمات النظرية، الفصل الرابع: نظرية الوجود. ثانياً: ميتافيزيقيا الوجود أو الأمور العامة. (الواجبة). ٤- الوحدة والكثرة ص ١٨٠-٤٧٦.

(٣) DIC., pp. 56-67.

الكثرة في المكان اختلاف. ووحدتها في الزمان تجانس. وهما واقعتان من نظامين مختلفين. والامتداد هو إما أحد مظاهر الصفات الفيزيقية، صفة الصفة، أو أن هذه الصفات غير متحدة بطبيعتها. في الافتراض الأول المكان تجريد، وفي الثاني واقع صلب مثل الاحساسات. وهو ما حاوله كانط في الحاسية الترنسندنتالية، عندما جعل المكان صورة قبلية مستقلة عن مضمونها. وهو ما يتفق مع الاعتقاد الشعبي. يرفض علماء النفس ذلك. ويفضلون تفسيراً بدائياً مثل جان مولر، أو علامات مكانية عند لوتز. ولبين وفوند آراء مشابهة. ويميز كانط بين الصورة والمادة في التمثيل على عكس لوتز وبين وفوند الذين يتوقفون عند الاحساسات^(١).

الزمان متجانس والديمومة عيانية. الأول لحظات متشابهة، والثانية وحدة حية. ويتم الخلط بين الاثنين في السيكوفيزيقا، وتصور نقاط الخط متجاوزة في الحالات النفسية. والمكان ذو أبعاد ثلاثة ولا يمكن تصوره إلا خارجه، وتصور الفراغ حوله. في حين أن الاحساسات يضاف بعضها إلى البعض الآخر على نحو حركي "ديناميكي" كما هو الحال في النوتة الموسيقية للحن المتتابع. الديمومة الخالصة. تغيرات كيفية متتابعة متصلة دون وعاء أو تخارج أو أي تشابه مع العدد أو أي تماثل معه، وإلا تسرب إليها^(٢).

ولا يمكن قياس الديمومة لأنها لا تنقسم مثل اللحن. ومن ثم، لا يتكون الصوت بالكم من حيث هو كذلك بل بالكيف الذي يثير هذا الكم أي بنظام الإيقاع في كليته. وقد قامت السينما على نفس الفكرة، تحويل الحركة المتتابعة السريعة

(١) Ibid., pp. 67-47 بدائي Nativistique. اختلاف Hétérogénéité، تجانس Homogénéité.

(٢) Ibid., pp. 74-77.

فى المكان إلى حركة متصلة فى الزمان. الديمومة الحقّة هى التى يدركها الوعى ضمن "المقدار" المتوتر أى أنها ليست كما خاضعا للقياس، يحل محلها المكان. لذلك من الخطأ وضع الزمان كبعد رابع للمكان مع أبعاده الثلاثة لأخرى كما هو الحال فى نظرية النسبية. وهو خلط بين الواقعى والخيالى. فالزمان لا يوجد فى المكان. ووجوده فى المكان من صنع الوهم أو الخيال. ويؤدى تحليل الحركة إلى نفس الشئ. الديمومة الداخلية هى الديمومة الواقعية فى حين أن التجاور الخارجى هى الديمومة المتخيلة. الأولى حركة وتقدم. والثانية ثبات وسكون. الأولى حالة شعورية. والثانية مركب ذهنى. الأولى مثل شعورى للحركة، والثانية حركة مكانية^(١). وفى الزمان الداخلى لا فرق بين الماضى والحاضر فالماضى يعيش فى الحاضر كما هو الحال فى الصورة السينمائية.

وهذا هو الخطأ الذى وقعت فيه المدرسة الإيلية بنفى الحركة وإثبات أن السلحفاة تسبق أشيل، أسرع عدااء فى الأساطير اليونانية لأن عبور مسافة يتطلب عبور منتصفها، وهو ما يتطلب عبور نصفها إلى ما لا نهاية. ومن ثم تسبق السلحفاة أشيل المطمئن إلى سرعته فى العدو. وتقوم الحجة على الخلط بين المكان والزمان، المكان الذى تعبره السلحفاة، والزمان الذى يشعر به أشيل بعبور المسافة فى لحظة واحدة. خلط بين ما ينقسم وما لا ينقسم، بين الحركة الفعلية والحركة المتخيلة، بين الزمان الحى والزمان المجرد. وباختصار هو الفرق بين الفلسفة والدين من ناحية والعلم الرياضى والطبيعى من ناحية أخرى^(٢).

(١) Ibid., pp. 78-84

(٢) Ibid., pp. 84-86

هناك فرق بين المعية والديمومة. المعية هو وجود شئئين فى لحظة واحدة كما هو الحال فى الميكانيكا. وهى غير الديمومة الفعلية. قد تتساوى فترتان فى الزمان ولكنهما ديمومة واحدة. المعية كم، والديمومة كيف. الأولى تقاس، والثانية لا تقاس. الأولى فى العلم، والثانية فى الحياة. الأولى لا حياة فيها والثانية تجربة معيشة^(١).

ويقال نفس بالنسبة لمفهوم السرعة فى الميكانيكا وهو موضوع للقياس. إذ تقاس السرعة بحركة المتحرك على مسار. فإذا كانت الميكانيكا لا تحتفظ من الزمان إلا بالمعية فإنها لا تحتفظ من الحركة إلا بالسكون^(٢). والديمومة والحركة مركبات عقلية وليست أشياء^(٣).

وكثرة حالات الشعور كثرة كيفية وليست كمية، كثرة فى الأنا وليست فى الآخر أى الشئ. قد تحتوى الأولى على الثانية بالقوة كما يقول أرسطو. وبفضل كيف نحصل على فكرة الكم، ثم الكم بلا كيف^(٤). والديمومة فعلية بالرغم من أنها كيفية. جوهرها التقدم والحركة ولا تقاس بل تُعاش^(٥).

للشعور أو للذات إذن جانبان. الأول متماثل مع نفسه وليس بتمثاله مع موضوع قابض. حالاته الإدراكات والاحساسات والانفعالات والتمثلات والأفكار. ولكل منهما جانبان : الأول واضح ومحدد ولكن لا شخصى. والثانى

(١) DIC., p. 86-87

(٢) Ibid., p. 87-89

(٣) Ibid., p. 89-90

(٤) Ibid., p. 90-92

(٥) Ibid., p. 92-96

مختلط، متحرك إلى ما لانهاية. ولا يمكن التعبير عنه لأن اللغة لا تعبر عنه إلا إذا أوفقته وكيفته مع أشكاله البسيطة، وأوقعته في ميدان العادة. ويمكن إدراك الأشياء البسيطة ما قبل اللغة. وتتحول إلى أفكار مجردة تساعد على التفلسف. وعندما تتحول إلى تصورات وأشكال ورموز وألفاظ، وعندما تتحول الديمومة إلى مكان تبدو مخاطر تداعي المعاني^(١). تبدو حياة الشعور إذن في جانبين: في إدراكها مباشراً أو بتوسط المكان. حالات الشعور العميقة لا علاقة لها بالكميات لأنها كيفيات خالصة. ولا تحتاج إلى مجتمع أو لغة.

ولا فرق بين الإدراك والتعرف، بين التعلم والتذكر. العقل للحياة الخارجية، والاستبطان للحياة الداخلية. الأول لمقتضيات العمل، والثاني لدواعي النظر. وإذا كان هناك سكون وثبات في الحياة الخارجية فإن هناك مقترحات وحركة في الحياة الداخلية. الأول والثاني شخصي.

٥- تنظيم حالات الشعور، الحرية^(٢).

يحصص برجسون مشكلة الحرية في تيارين متعارضين: الآلية والحركة. تبدأ الحركية بفكر النشاط الإرادي الاختياري يقدمه الشعور. وهي قوة حرة من ناحية ومادة تنتظمها القوانين من ناحية أخرى. وتفسير الآلية في اتجاه معاكس تسيطر عليها قوانين ضرورية، وتنتهي إلى ارتباطات غنية بالرغم من مظهرها العرضي. هناك إذن افتراضان

(١) 96-104 pp. DIC., الإدراك Perception. التعريف Reconnaissance. التعليم

Apprendre. التذكر Souvenir. تداعي المعاني Associationisme.

(٢) 105-166 pp. DIC., السكون، القصور الذاتي Inertie، عرضي، Contingent.

مختلفان للطبيعة يتعلقان بعلاقة القانون بالواقعة، طبقاً للتصور الحركى تهرب الواقعة من سيطرة قانونها. وطبقاً للتيار السكونى يسيطر القانون على الواقعة، وللبساطة معنيان مختلفان فى التيارين، الحركى والآلى. ففى التيار الآلى تعنى البساطة كل مبدأ يمكن التنبؤ به. وحسابه مثل مبدأ السكون أو القصور الذاتى. فهو أبسط من الحرية. والمتجانس أبسط من المختلف، والمجرد أبسط من العيانى. فى حين لا يحاول التيار الحركى إقامة نظام مناسب للأفكار بالبحث عن علاقاتها الفعلية. وهى فكرة بسيطة يعتبرها التيار الحركى ساذجة. والتلقائية أكثر بساطة من التصور الذاتى. هناك إذن مفهومان للنشاط الإنسانى طبقاً لفهمنا لعلاقة العيانى بالمجرد، والبسيط بالمركب، والوقائع بالقوانين.

وعلى نحو بعدى تواجه الحرية بوقائع محددة، فيزيقية ونفسية. فأحياناً تعتبر أفعالنا محكومة بالعواطف والأفكار وحالات الشعور. وأحياناً أخرى تبدو الحرية مناقضة للخصائص الرئيسية للمادة، خاصة مبدأ الحفاظ على الطاقة. وكلاهما مظهران للحتمية الشاملة. وتقوم الحتمية الفيزيقية كما تقوم كل حتمية فيزيقية على افتراض نفسى. ويرجع خطأ الحتمية النفسية إلى تصور خاطئ لتعدد حالات الشعور خاصة الديمومة. فالحرية نقطة تطبيق للتمييزات السابقة^(١).

والصورة النموذجية للحتمية الفيزيقية مرتبطة بالنظريات الآلية أو الحركية للمادة. فالعالم "كومة" من المادة يتصورها الخيال كنرات أو جزيئات تتج

(١) Ibid., pp. 105-107

حركات من كل نوع، ذبذبات أو تحولات هى أصل الظواهر الفيزيائية والتفاعلات الكيميائية والحرارة والصوت والكهرباء. تخضع لقوانين الجهاز العصبى والمخ ومراكز الإحساس. ومنها الحركات الانعكاسية الشرطية والأفعال التى يقال عنها أنها حرة. والقوانين مثل قانون حفظ الطاقة وكل القوانين التى تحدد كل علاقات الذرات والجزيئات. وهى النظرية الذرية. وقد أثبت صحتها هيرون، وأوجست كومت، ووليم طومسون. وتخضع الحياة النفسية لنفس المصير. وهو ما يحدد مسبقاً مشكلة الحرية. وكان ليبنتز قد وضع من قبل مبدأ الانسجام المسبق. كما قرر اسبينوزا أن موجهات الفكر وموجهات الامتداد يتطابقان دون أن يؤثر أحدهما فى الآخر. هما لغتان مختلفتان للوصول إلى الخلود. وأوضح الفكر المعاصر هذه الحتمية بلغة هندسية. ويدلنا الشعور على أن معظم أفعالنا تتم بالبواعث. ولا تعنى الحتمية الضرورة لأن الحس المشترك يقر بالاختيار الحر. أما الحتمية فتخلط بين الديمومة والعلية. وهى الحتمية التى تقوم على مبدأ الارتباط أو تداعى المعانى. ولا يُغالى فى أهمية قانون حفظ الطاقة فى تاريخ العلم. وقد تبناه كل علماء الطبيعة قبل ليبنتز مثل ديكارت. واستبدل به ليبنتز مبدأ حفظ القوة الحية مما يسمح بالتمييز بين علوم الطبيعة وعلوم الحياة التى تسمح بدورها بإدخال الزمن، السابق واللاحق فى الضوء وفى الإنسان الماضى والحاضر^(١).

وتقوم الحتمية النفسية على تصور ارتباطى للذهن، فى حين يوجد بين حالات الشعور اختلاف كفى. فالشعور عالم من البواعث وليس من الارتباطات التى يجعلها جون ستيوارت مل أساس جريمة القتل أو صراع البواعث عند

(١) 107-117 pp. Ibid., حركى Cinétique. هيرون Hirn. أوجست كومت Auguste Combt، وليم طومسون William Thomson. موجهات Modes

السكندر بين. وتردد فوييه فى جعل الحرية أحد البواعث القادرة على مقابلة بواعث أخرى. واللغة مسئولة عن الخلط بين هذه البواعث. خطأ الارتباط هو استبعاد العامل الكيفى من الفعل المتحقق وإبقاء الهندسى واللاشخصى.

وهناك تمييز بين الجانب الموضوعى والجانب الذاتى، بين الكثرة المتجاورة والكثرة المتفاعلة. خطأ المذهب الارتباطى إذن هو استبدال إعادة التركيب المصطنع الذى تعطيه الفلسفة بالظاهرة العيانية فى الوحي والخلط بين شرح الواقعة والواقعة ذاتها^(١).

تتصل الذات بسطح العالم الخارجى من خلال الحواس التى تعطى انطباعات الأشياء المتجاورة. فى حين هناك جانب آخر، وهو أصل الكثرة الحسية فى الفردية. المبدأ الارتباطى هو أساس علم النفس اللفظ الذى تخدعه اللغة. فى حين أن الظاهرة فى العمق. مبدأ الارتباط يرد الذات إلى مجموعة من الاحساسات. والفعل الحر يكمن وراءها. يخرج من النفس فى مجموعها، وليس من مجموع الارتباطات الحسية. والأفعال الحرة نادرة للغاية عندما تهتز شخصيتها كلها. إذ تستيقظ الذات من أسفل إلى أعلى، من العمق إلى السطح.

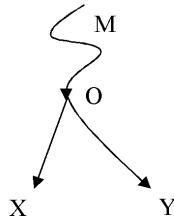
ويبدو الفعل الحر فى التردد بين عاطفتين متضادتين ثم اختيار أحدهما بإتباع الدافع الأقوى طبقاً لنظرية الجبر الذاتى الشهيرة منذ كانط. الفعل الحر هو الذى ينبثق من عمق الشخصية كلها. فالطبيعة بطبيعتها تفترق فى خطين مثل النهر المتدفق. تصطدم مياهه بصخرة كبيرة تلتف حولها إن لم تستطع أن تغمرها.

(١) DIC., pp. 117-23.

وهو ما أدركه أيضاً جون استيوارت مل بإدخاله الشخصية كمصدر لحرية الاختيار. الذات هي العلة المحددة للفعل الحر. الخطورة هو الوقوع في الحتمية النفسية وليس المبدأ الميتافيزيقي. ومن ثم تختفى حرية استواء البواعث والاختيار العقلي بين بديلين بلا مرجح، حرية "حمار بيوريدان"^(١).
 في الفعل الحر يتضخم الأنا ويغتنى ويتغير.

الديمومة الفعلية ممكنة. والحرية هو الإمكان أو الحدوث. وما الرياضيات أو الميكانيكا إلا رموز. ومن ثم كان الفهم عملية فك الرموز كما هو الحال عند هوسرل. النشاط الحي لا يمكن التنبؤ بمساره أو تحديده مسبقاً في الذات بل وفي الطبيعة. الرياضيات والميكانيكا يسقطان الزمان في المكان، ويتحول التقدم إلى شيء، ابحت عنا حرية في دقيقة معينة حيث تكون صفة الفعل ليس في علاقة هذا الفعل بغير بل بعلاقة يمكن أن يكون عليه^(٢).

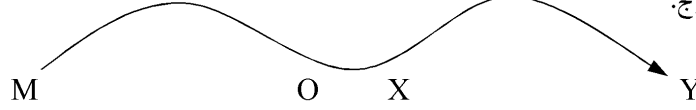
والآن، هل تستطيع الديمومة الفعلية أن تنتبأ؟ مهما عاش شخصان في بيئة وظروف واحدة فإنه لا يمكن التنبؤ بمسار أفعالهما. والرياضة بالمثل، والطبيعة تقوم على الاطراد. أما السلوك الإنساني فلا يمكن التنبؤ به مهما تشابهت الظروف لنفس الشخص في زمانين مختلفتين أو لشخصين في زمان واحد.

(١) Ibid., pp. 123-33.

(2) Ibid., pp. 133-8.

فالتوتر صفة لا يمكن التعبير عنها من الحالة الشعورية ذاتها. لذلك يجب التمييز في الشعور بين حالة الحركة وحالة الثبات. التشابه الكمي لا يؤدي بالضرورة إلى تماثل كفي بل قد يؤدي إلى اختلاف كفي. فمسار الحياة هو التفريغ أو التمدد.

وليس الخط المستقيم مثل النظرية التموجية في الضوء في مقابل نظرية الخط المستقيم. ومن ثم، لا يمكن التنبؤ بمسار الديمومة في المستقبل، ولن يستطيع الشيطان الماكر عند ديكارت أن يغير من مسار الظواهر الطبيعية. في حين أن الحياة الشعورية لا تخضع لمسار حتمي. يستطيع الفلكي أن يتنبأ بموعد كسوف الشمس أو خسوف القمر بالرغم من إرادة الشيطان الماكر، ولكن لا يستطيع الفيلسوف أن يتنبأ بمسار الحياة الشعورية على عكس التقابل الذي وضعه الفلاسفة الاستشراقيون بين العالم الأكبر والعالم الأصغر. علم الفلك هو علم العدد في حين أن العلم الإنساني هو علم الزمان. وحالات الشعور تقدم وليست أشياء على نقيض ما قاله دورلهام "الظواهر الاجتماعية أشياء". كل تنبؤ هو الحقيقة رؤية. وتتحقق هذه الرؤية لو كان بالإمكان تقصير زمن المستقبل مع الاحتفاظ بعلامات الأجزاء فيما بينها كما هو الحال في التنبؤات الفلكية. فلا يوجد فرق بين التنبؤ والرؤية والفعل^(١).

وهناك صلة بين الديمومة الفعلية والعلية كأحد أبعاد الحتمية. ففي حياة الشعور لا يحدد السابق اللاحق على عكس الظواهر الطبيعية. الظواهر في

(١) Ibid., pp. 139-49. التفريع والتشعب Bifurcation

الزمان حرة في تداعيتها، في حين أن الظواهر في المكان حتمية في ارتباطاتها. لا ينطبق مبدأ العلية على الديمومة في حين ينطبق على الأشياء. فالقانون "تفس العلل تؤدي إلى نفس المعلومات. ينطبق على عالم الظواهر الخارجية أى الأشياء، وليس على عالم الظواهر الداخلية أى الديمومة. فى عالم الأشياء، تتكرر المعلومات كلما تكررت العلل. وفى عالم الشعور، هناك إبداعات مستمرة بين السابق واللاحق. وتقوم علاقتهما على الكمون والطفرة والقفزة والتغيير النوعى. ولا فرق بين الرياضة والطبيعة فى ظواهر التكرار والرتابة والاتساق. فالعقل والطبيعة يخضعان لنفس النظام. الرياضة والطبيعة عالم واحد، عالم الكم المنفصل أو المتصل، فى حين أن عالم الشعور هو عالم الكيف المتصل. التجريد والكم من نفس النوع بالرغم من اعتراض عالم الطبيعة ولیم طومسون على ذلك. إذ تصور المكان مملوءاً بسائل متجانس يصعب فهمه. تتحرك فيه دوامات، تتولد عنها صفات المادة. هذه الدوامات هى العناصر المكونة للجسد. والذرة أيضاً حركة. والظواهر الفيزيائية تُرد إلى حركات منتظمة تتحقق داخل هذا السائل غير المفهوم. وينتهى كل ذلك بمعادلات جبرية. علاقة العلية علاقة ضرورية أى علاقة هوية. تصورها اسبينوزا معادلة للمطلق وللوحدة الإلهية. فلا فرق بين فيزيكا ديكارت وميتافيزيكا اسبينوزا فى تصورهما للعية فى العالم الخالى من الديمومة. وهو العالم الآلى الرياضى الذى يخلو من الحرية الإنسانية^(١).

ومن ناحية أخرى، هناك الجهد كما أكده مين دى بيران، جهد الفعل. عندما ينتهى الجهد يبدأ الفعل، ويستمر التقدم. ومن ثم، يتحدد المستقبل فى الحاضر. لو

(١) William Thomson، Ibid., pp. 149-66. ولیم طومسون

عُرف المستقبل لثم تحقيقه في الحاضر. والدليل على ذلك العادة، كما بين رافيسون. تكتسب العادة أولاً، ثم تتحول بعد ذلك إلى طبيعة ثانية، تتم بالفطرة وليس بالاكْتساب مثل السباحة. وهو ما لاحظته ليبنتز أيضاً بالتحول من الإرادة المريدة إذا لم تتحقق إلى الإرادة المرادة التي تريد ذاتها. وهو أقرب إلى تصور الديمومة وليس تصور المكان. والله هو الذى يحدد عند ليبنتز علاقات الذرات بعضها ببعض، وليست قوانين الميكانيكا. وما سماه ليبنتز الله سماه برجسون "الديمومة" أو الشعور أو الزمان. كما حول فارادى الذرات الآلية إلى ذرات حركية، والعلاقات الآلية إلى علاقة قوى، دون الانتباه إلى الجهد. علاقات العلية الخارجية رياضية خالصة. ولا صلة لها بعلاقات القوى النفسية والفعل الذى ينبثق منها. فى حين أن علاقات العلية الداخلية علاقات حركية خالصة.

الحرية إذن هى علاقة الذات العيانى بالفعل الذى تحققه. وهى علاقة لا يمكن تحديدها لأننا أحرار. تحلل شيئاً وليس التقدم. ونفكك الممتد وليس الديمومة. ونرى الديمومة وقد تحولت إلى سكون وقصور ذاتى. لذلك كل تحديد للحرية يعطى شرعية للحتمية. هل يمكن تحديد الفعل الحر بأنه هذا الفعل إذا تم كان يمكن ألا يكون. وهذا يقتضى التساوى بين الديمومة والمكان. هل الفعل الحر هو ما لا يمكن التنبؤ به وما لا تعرف مسبقاً كل شروطه؟ وهو ما يؤدي أيضاً إلى المساواة بين الديمومة ورمزها. وهو ما يؤدي أيضاً إلى الحتمية. هل يقال أن الفعل الحر هو ما لا يتحدد بعلة؟ وهو تعريف لا يميز بين العلة الخارجية والعلة الداخلية^(١).

(١) فارادى Faraday .

إن المحك الرئيسي في مشكلة الحرية هو الإجابة على سؤال: هل يمكن تمثيل الزمان على نحو مطابق بالمكان؟ فإذا كان هو الزمان السيال فلا. ومن ثم فالحرية بدهة شعورية إنما المشكلة في تصور الديمومة كامتداد، وتفسير التتابع بالمعية، والتعبير عن فكرة الحرية بلغة لا يمكن ترجمتها إلى لغة أخرى. وفي النهاية يمكن الابتعاد عن لغة كانط والاعتماد على الحس المشترك. فعلم النفس الحالي يدرك الأشياء في صور معينة مستمدة من تكويننا الخاص. وقد بدأ كانط هذا التيار بتحليله قوى النفس. في حين تميز الفلسفة الألمانية بين الزمان والمكان، والتوتر والامتداد بلغة هذه الأيام في مواجهة المدرسة التجريبية التي تعيد تكوين الامتداد من خلال التوتر. وتكمل الفيزياء عمل علم النفس في هذا الاتجاه. ويبدو أن الحس المشترك يأبى تناول الظواهر النفسية ابتداء من تعبيراتها. الجسمية وتطبق ما ينطبق على الأشياء على النفس. الديمومة لها عالمها الخاص في الكثرة وحالات الشعور والتوتر والوحدة الباطنية الجامعة. الظواهر النفسية كصفات خالصة أو كثرة كيفية وليست علاماتها أو أعراضها الكمية. حالة الشعور في الزمان، وليست في المكان كما قدم هوسرل في "الوعي والداخلي بالزمان". يدرك بالحدس كما تدرك الأشياء بالعقل. ويرتبط مفهوم الحرية بالديمومة والحياة الباطنية، وليس بالمعية في عالم الأشياء، في الزمان وليس في المكان. وتتفق الفلسفة، أي التصوف والعلم على ذلك. وفرق بين الحدس اللحظي والعقل الاستنباطي. الفعل الحر مرتبط باللحظة والمغامرة، وليس بالعقل واستنباط النتائج من المقدمات. تستطيع التجربة إذن تنفيذ الحتمية. وكل محاولة لتحديد الحرية تنتهي من جديد إلى الحتمية. العلم قادر على التنبؤ والقياس والخضوع إلى ضرورة الحياة الاجتماعية. في حين أن أفعال الحرية

أفعالاً نادرة لأنها انبثاقات في الديمومة، لحظات متميزة، وأفعال بطولية. الفعل الحر هو امتلاك الذات والدخول في الديمومة الخاصة.

ويرجع خطأ كانط إلى اعتبار الزمان كوسط متجانس. لم يلاحظ الديمومة الواقعية ولحظاتها الداخلية. وكان بإمكانه ضمها إلى الشيء في ذاته. خلط كانط بين الديمومة ورمزها. تلك قوة كانط وضعفه، عظمته وبؤسه. فقد تصور الشيء في ذاته في جانب المكان والزمان في جانب آخر. كان يمكن للعقل العملي أن يكتشف الديمومة حتى على طريقة التذكر الأفلاطوني، العلم تذكر والجهل نسيان. إذ تند الديمومة عن الرياضيات والطبيعات والأحكام القبلية التركيبية عند كانط.

تتطلب العلية الحتمية الضرورية، وهو عالم "تقد العقل الخالص"، ولكن فضل كانط وضع الحرية خارج الزمان، والوقوع في ثنائية حادة بين الشيء في ذاته والظاهر، بين العقل والعمل والعقل النظري. ولو اكتشف كانط الديمومة لربط بين العقليين النقيضين. الحرية خارج العالم الآلى وعالم الارتباط. هو العالم الثالث الناقص الذي حاول كانط ملأه بالجمال والغائية في "تقد ملكة الحكم".

نشأت مشكلة الحرية إذن من سوء فهم. كانت بالنسبة للمحدثين ما كانت بالنسبة للقديماء، السوفسطائيين من المدرسة الإيلية. وكلاهما وقعا في وهم يخلط بين التابع والمعية، بين الديمومة والامتداد، بين الكيف والكم^(١). وكما نقد سقراط خطأ السوفسطائيين القديماء نقد برجسون خطأ التجريبيين المحدثين.

(١) DIC., pp. 167-80.

الفصل الثاني

المادة والذاكرة

- مقدمة: الموضوع والمنهج والهدف.

بعد "رسالة في المعطيات البديهية للوجدان" بسبع سنوات وقد ناهز برجسون سبعا وثلاثين عاما كتب "المادة والذاكرة" عام ١٨٩٦ بنفس المنهج الأول لإثبات استقلال النفس عن البدن كما أثبت من قبل استقلال الزمان عن المكان، والكيف عن الكم، والتوتر عن الامتداد، والمتصل عن المنفصل، والداخل عن الخارج، والحدس عن العقل^(١).

والعنوان "المادة والذاكرة" أى الصلة بين التذكر كظاهرة نفسية ومركز التذكر فى المخ كنقطة تطبيقية لدراسة "الصلة بين الجسم والروح"، وهو العنوان الفرعى أو بالتعبير الشائع "بين البدن والنفس"، وقد تكرر نفس العنوان تقريباً فى الجزء الأخير من عنوان الفصل الرابع فى تحديد الصور وتثبيتها، الإدراك الحسى والمادة والنفس والبدن".

ولا يعنى الاعتماد على الحدس فى المعرفة أى تجاهل للأدبيات السابقة. بل على العكس يبدأ برجسون بقراءة معظم الدراسات حول الموضوع وكما يبدو ذلك فى مئات مراجعات الكتب والتقارير للأكاديمية الفرنسية التى نشرت فى "كتابات وأقوال" بمناسبة المئوية الأولى لمولده. وتظل القراءة مستمرة حتى ينكشف الخطأ بالحدس الذى يخترق هذه القراءات وينظمها فى خيط واحد كحبات العقد. فنتحول المعلومات إلى علم، والكم إلى الكيف، والنقل إلى إبداع. وإذا انقسمت "رسالة المعطيات البديهية للوجدان" إلى ثلاثة فصول عن "توتر الحالات النفسية"، وتكثر حالات الشعور مع فكرة الديمومة، وتنظيم حالات الشعور مع فكرة الحرية" فإن "المادة والذاكرة" دون محاولة ينقسم إلى

(1) H. Bergson: Matière et Mémoire, PUF, Paris 1953 (MM), 54me Ed.

خمسة فصول كلها عن الصور. الأول "فى انتقاء الصور للتمثل، دور الجسم"^(١). والثانى "فى التعرف على الصور، الذاكرة والمخ"^(٢). والثالث "فى بقاء الصور، الذاكرة والروح"^(٣). والرابع "فى تحديد الصور وتثبيتها، الإدراك الحسى والمادة، النفسى والبدن"^(٤). وأكبرها الأول ويضاف "تصدير" فى البداية^(٥). وتلخيص وخاتمة فى النهاية. وهى ثلاثة أضعاف التصدير^(٦).

وإذا كانت الشخصية الأولى التى وجه إليها برجسون سهامه فى "رسالة فى المعطيات البدئية للوجدان" فشنر ممثل السيکوفيزيقا، وكانط ممثل العقلانية الثابتة، ومنتسباً إلى وليم جيمس فإن "المادة والذاكرة" موجه أساساً ضد ديكارت وبيركلى ممثلى المثالية، وزينون الأعلى ممثل السوفسطائية القديمة وبين وشاركوه ممثلين للسيکوفيزيقا ومنتسباً إلى ليشتهام وريبو وكوسمول وأولر ممثلين لعلم النفس الخالص على مختلف درجاته^(٧).

(1) MM., pp. 11-80.

(2) Ibid., pp. 81-146.

(3) Ibid., pp. 147-98.

(4) Ibid., pp. 199-252.

(5) Ibid., pp. 1-9.

(6) Ibid., pp. 253-80.

(7) الاتجاه العقلى ديكارت، برکلى^(٦)، كانط، كانطى^(٤)، ليبنتز^(٢)، لوتز^(١)، آشيل^(٤)، (فى الهامش أيضاً^(٤)).

(٢) الاتجاه السوفسطائى: زينون الإيلى، المدرسة الإيلىة^(١).

(٣) الاتجاه الحسى: فوند Wundt^(٤) (فى الهامش)، شاركوه Charcot^(٢)، طومسون Thomson، فارادى Faraday، ونسلو Winslow، كوسمول، زينون، موللر^(٢)، =

الهدف من الكتاب إثبات واقعية الروح وواقعية المادة في آن واحد والعلاقة بينهما ابتداء من نقطة تطبيقية واحدة، الذاكرة. هو كتاب ثنائي النزعة. ومع ذلك يحاول التخفيف من غلوها التقليدي في تاريخ الفلسفة، واكتشاف العلاقة بينهما، وليس الفصل أو التمييز كما فعل ديكارت وقبله الفلاسفة المسلمون بالاعتماد على الحس المشترك الذي لا يعتمد عليه الفلاسفة كثيراً كما يعتمدون على الحدس أو العقل الاستنباطي.

وترجع الصعوبة إلى الخلاف الحاد بين المذهبيين الواقعي والمثالي في تصورهما للمادة. يهدف الفصل الأول إلى إثبات أن هذين المذهبين متطرفان. الأول يحول التمثل إلى شيء، والثاني يحول الشيء إلى تمثيل. والمادة في الحقيقة لا هي شيء ولا تمثل بل صورة أي أنها أكثر مما يسميه المثالي وأقل مما يسميه الواقعي شيئاً. وتعبير هوسرل هو الشيء كما يحياه الشعور أي قصدية أو إحالة متبادلة بين الذات والموضوع، بين الشعور ومضمونه، بين "الكوجيتو" و"الكوجيتاتوم". وهو ما يتفق مع الحس السليم والفهم المشترك. لا يعترف الفيلسوف المثالي مثل بركلي إلا بأن الشيء هو تمثيل للروح. في حين لا يعترف الفيلسوف الواقعي إلا بأن الشيء مستقل عن الروح. في حين أن الحس البديهي يرى أن الشيء صورة مستقلة بذاته عن الذات، والموضوع عن الوعي

=مل(١). ليشتهائم(٣). وآخرون على التخصوم مثل فيلباند Wilband، مودزلي Moudsley، ليساور Lissauer، فوازان Voisin، مونتمبرج Muüsterberg، كولبه Külpe، جولد شيدر Goldshneider، جراساي Grashey، باستيان Bastian، رومبرج Romberg، أدلر Adler، سترىكر Stricker، برودبنت Broadbent، وايسمان Waysman، مولى Moeli، فرويد، بين(١).

(٤)الاتجاه النفسي الخالص: جانيه P. Ganet(٧).

والشئ. هذا هو معنى "الصورة" فى الفصل الأول^(١) ودون الدخول فى المناقشات العالمية للفلاسفة التى تنتهى إلى أن المادة توجد بقدر إدراكنا لها كصورة. فلا فصل بين الحقيقة والظاهر، بين الوجود وما يبدو عليه المهم هو تجاوز هذه الثنائية والخروج من هذه الدائرة المفرغة.

ويرجع الفضل إلى بركلى فى إثباته أن الصفات الثنائية للمادة واقعية مثل الصفات الأولى فى تفنيده للفلاسفة الآليين. فالمادة مجرد فكرة داخل الروح. لقد جعلها ديكارت مجرد امتداد رياضى. وهو أمر صعب المنال. أما بركلى فجعلها قريبة منا للغاية بالرغم من نجاح الفيزيكا فى عصره مثل نجاح الرياضيات فى عصر ديكارت.

وقد أصاب كانط فى شق الطريق بين الاثنين بتأسيسه الفيزيكا على أساس رياضى. وربما لم يكن كانط فى حاجة إلى الفلسفة النقدية نظراً لأن الطريق الثالث يتفق مع الحس الطبيعى دون رد الميتافيزيقا إلى علم النفس أو علم النفس إلى الميتافيزيقا، بين بركلى وديكارت. ويتضمن الفصل الرابع النتائج المترتبة على ذلك.

ويتم تناول موضوع المادة فى الفصلين الثانى والثالث، وهى صلة النفس بالبدن. ولم يتم التعمق فيها فى تاريخ الفلسفة. وقد اكتفت النظريات السابقة ببيان التوحيد بين الاثنين كواقعة صليه، ولكن عصية على الفهم. ويستعمل التشبيه، أن البدن آله النفس. وهناك افتراضات أخرى أهمها افتراض السيكوفيزيكا، موازاة النفس للبدن، وافتراض الظهور أو التجلى أن النفس تجلى للجسد أو أن الجسد

(١) تصدير الطبعة السابعة 1-9. MM., pp.

تجلى للنفس^(١). وينتهي كلا الفرضين عملياً إلى نفس النتائج. وهى أن الفكر مجرد وظيفة للمخ بلغتين مختلفتين.

هناك تعاون وثيق بين الاثنين، ولكنه تعاون غير حتمى لأن الذاكرة تتبثق من بينهما كما ينبثق التذكر. فالحالة النفسية تتجاوز حالة المخ. تتعلق بها، وتستقل عنها. العلاقة بين الذهن والمخ قائمة إلا أنها ليست علاقة عليّة بل علاقة حامل بمحمول، دال بمدلول كما يقول هوسرل. ليس للذكريات محل فى المخ ومركز فى الأعصاب. وإذا كان اضطراب الكلام ينشأ من خلل فى المركز الخاص به فى المخ فإن التذكر لا مركز له كما اثبت ذلك جانيه فى أبحاثه المعمقة، مستعملاً مفاهيم التوتر والانتباه فى الواقع والتى اعتبرت أفكاراً ميتافيزيقية. والواقع أنه بين علم النفس والميتافيزيقا هناك علم ثالث مستقل سماه هوسرل الظاهريات ليحل الصراع بين الواقعية والمثالية، بين الآلية والحركية، بين الوجود والماهية فى المادة. هذا الارتباط واقعى وحميمى بدلا من السجال الذى لا ينتهى بين المذهبين المتصارعين. تتجه التحليلات النفسية نحو الطابع النفسى للوظائف الذهنية المتجهة أساساً نحو العمل. فى حين أن العادات العملية فى المذهب الثانى ترجع إلى ميدان التأمل وتخلق مشاكل مزيفة تحاول الميتافيزيقا توضيح غموضها^(٢).

(١) تجلى ظهور . Epi-phenomena

(٢) اضطراب الكلام، العى Aphasie . جانيه P. Janet.

٢- انتقاء الصور للتمثل، دور البدن^(١).

إذا لم يُعرف شيء عن كل النظريات حول المادة والروح، وعن كل المناقشات حول نظرية مثالية العالم الخارجى تظهر صور بالمعنى العام للكلمة، صور مدركة عند فتح العينين وغير مدركة عند غلقهما. وتتفاعل هذه الصور مع بعضها البعض طبقاً لقوانين ثابتة هي قوانين الطبيعة؛ ومستقبل البعض هذه الصور فى حاضرها ولا جديد فيها. ومن ثم، لا تُعرف أيضاً عند غلقهما عن طريق العواطف. وهذا دور الجسد. وباختصار، يحدث كل شيء فى هذا العالم من الصور التى تُسمى العالم وكأن لا شيء جديداً يحدث الآن خلال بعض الصور الخاصة التى يقدم الجسم نموذجها".

والجسد مجموعة من الأعصاب مرتبط بمراكز عصبية تنقل الاحساسات من الأطراف إلى المراكز فى حركات مركزية وطرديه تكون رؤية للعالم الخارجى. الأعصاب صورة، والمخ صورة أخرى، والاهتزازات المنقولة من الأعصاب إلى المخ صورة ثالثة. وهذا هو التصور المادى للإدراك. المخ فيه جزء من العالم الخارجى، وليس العالم الخارجى جزءاً من المخ. والحقيقة أنه لا الأعصاب ولا المراكز العصبية قادرة على أن تكون شرطاً كصورة العالم. ويدخل الجسم كعامل حركى فى الإدراك. فهو الذى يقسم العالم داخله وخارجه. فالجسم هو أداة تحريك الأشياء أى أنه مركز فعل ولا يمكن أن ينتج تمثلاً"

وإذا كان الجسم قادراً على أن يكون له أثر فعلى وجديد على الأشياء التى تحيط به فهو فى وضع متميز بينها. له أثر ممكن، وهذا هو الفرق بين الفعل

(1) MM., pp. 11-80.

الواقعي والفعل الممكن. الفعل الواقعي في حرك الجسم والفعل الممكن في تحويل الأشياء إلى صور. وكلما ازداد الأفواح اتساعاً أصبحت الصور أكثر نمطية وحيادية. "الأشياء التي تحيط بالجسم تعكس فعلاً ممكن للجسم عليها". والمادة هي مجموعة الصور. والإدراك الحسي للمادة هي هذه الصورة المتعلقة بالفعل الممكن لصورة خاصة وهو الجسم. والتمثل هو إدراك الصورة أى إدراك الإدراك. هو إدراك مزدوج. والخلاف بين الصورة والتمثل اختلاف في الدرجة وليس اختلافاً في الطبيعة. إدراك العالم إذن لا يتعلق بالحركات الداخلية لمادة المخ.

وإشكال المادية والثنائية هو تصور المخ كمادة مكتفية بذاتها مستقلة عن العالم مع أنه غير معزول عنه. المشكلة إذن بين الواقعية والمثالية أو بين المادية والروحية هي كيف تدخل الصور في نفس الوقت في نظامين مختلفين: الأول تتغير فيه الصورة وتخضع إلى حد معين إلى أثر فعلى من الصور المحيطة، والثاني تتغير جميع الصور وتصيح واحدة وتعكس إلى حد معين الفعل الممكن لصورة متميزة؟

كل صورة داخلية في بعض الصور وخارجية عن أخرى، ولكن مجموع الصور وليست داخلية أو خارجية لأن الداخلية والخارجية ليست علاقات بين الصور. وسواء كان العالم داخل فكرنا أو خارجه لا يحل المشكلة. والقول بأنه عالم معقول يؤدي إلى سجال عقيم، حيث تستعمل ألفاظ فكر ووجود وعالم بمعاني متعددة. وجود أرضية مشتركة هو السبيل لحل هذا الخلاف نظام ينتمى إلى العلم تنتج فيه الصورة لذاتها ولها قيمة مطلقة، ونظام ينتمى إلى عالم الشعور حيث تنتظم كل الصور في صورة مركزية، وهو الجسم الذى يتبع

التغيرات. ومن ثم يصبح السؤال بين الواقعية والمثالية واضحاً. إذ يختار كل مذهب نوع العلاقات التي يريدها، علاقة العلم أم علاقة الشعور. وتستتبط المثالية الذاتية النظام الأول من الثاني. في حين تستتبط الواقعية النظام الثاني من الأول.

يبدأ الواقعي من العالم أى من مجموعة من الصور محكومة فيما بينها بالقوانين الطبيعية، وتظل آثارها مرتبطة نسبياً بعلمها. ليس لها مركز، بل تتوالى واحدة تلو الأخرى إلى ما لانهاية. يبدأ المثالي من الإدراك الواحد لمجموع هذه الصور. في النظام الأول العلم ممكن لأنه يتبع مسار الحوادث من الماضي إلى الحاضر إلى المستقبل. لذلك يكون قادراً على التنبؤ. والخطأ هو الخلط بين النظامين. يحتاج العلم كى يكون علماً إلى افتراض وجود إله خارج العالم أو وعى زائف قادر على ضم هذه الصور المتتالية. وهذا هو عمل المخطط الترنسندنتالى عند كانط الذى ينقل الحسية إلى الفهم. وتمر من خلاله حدوس الزمان والمكان. "أهمية الإدراك إذن هو أنه إدراك كلى، معرفة خالصة". وهو ما لا يقوم به الجهاز العصبى ولا المخ كما هو الحال فى النوع الحيوانى، ومن ثم الخلط بين المادة والوعى والعلاقة الخالصة بينهما.

وتبدأ عملية انتقاء الصور بعمل الجهاز العصبى ومراكزه من خلال الحواس، المنبهات والمؤثرات والمتغيرات الحسية للأعصاب حتى مراكز الاحساس، وتحليل الخلايا ومركباتها البيولوجية، وأكثر الظروف المحيطة، وقوانين الإدراك الآلى، بل ودور النشاط الإرادى وتدخل المخ حتى يتحول ذلك إلى معرفة أى مسار تحول المادة إلى روح. المراحل الأولى لانتقاء الصور أدخل فى العلم، علم البيولوجيا والجهاز العصبى والمخ. وهو أقرب إلى علم

الطب. وفي مرحلة ثانية يتحول علم الفزيولوجيا إلى السيكوفيزيقا كحلقة متوسطة بين البيولوجيا وعلم النفس الخالص.

المخ آلة لتحليل الحركات المجمعّة واختيار أحدهما للتنفيذ. دوره النقل ثم التقسيم. في حين يعمل الجهاز العصبي بطريقة أقرب إلى المعرفة، تخطيط للأفعال الممكنة لاختيار أحدهما للتنفيذ. ليست وظيفة الجهاز العصبي صنع التمثلات، بل استقبال المنبهات أو الإشارة إلى الجهاز الحركي وتقديم أكبر قدر ممكن من المواد لهذه الأجهزة، الإدراك موجه نحو العمل وليس نحو النظر.

وهناك قانون دقيق يربط امتداد الاحساس الواعي بتوتر الفعل، "يقدم الإدراك الحسي المكان في تناسب دقيق مع الفعل في الزمان".

ولا يوجد إدراك حسي خال من التذكر. إذ تتداخل الآلاف من الإدراكات الماضية في الإدراك الحسي للحاضر. الإدراك نوع من الرقبة الداخلية الذاتية. لا يختلف عن التذكر إلا بدرجة مؤثرة.

وذاثية الصفات الحسية في تقلص الواقع الذي تعمل فيه الذاكرة وهذا هو دور الوعي الفردي في الإدراك. الوعي لا يستنبط من غيره بل يستنبط الاحساس فيه. وذلك يشبه نظرية الإدراك عند هوسرل، الشعاع المزدوج، من الموضوع إلى الذات وهو الإدراك، ومن الذات إلى الموضوع وهو الانتباه.

ومراكز الحسي مراكز لا حتمية تجاوز القوانين الآلية. لذلك تنشأ تمثلات الأشياء في اتجاه معاكس للحرية. في الصور هناك اختلاف في الدرجة وليس في النوع، بين الوجود والوجود المدرك الواعي.

ليس الإدراك صورة شمسية للشيء مثل ذرة ليبتز التي هي صورة من العالم ككل، "المهم هو ليس شرح كيف ينشأ الإدراك بل كيف يتحدد لأنه من حيث المبدأ صورة أكمل ثم يقل في الواقع إلى ما يهم الإنسان".

ويقوم تمثيل الأشياء على الحسى المشترك دون الدخول فى دور الجهاز العصبى ومراكز المخ. بل يتم تحليل حالات الشعور الخالصة مثل الهلوسة والحلم حيث تتبثق الصور التى تطابق الإدراك الخارجى. فكيف يختلف الموضوع وتبقى الصورة؟ هذا هو دور الذاكرة؟^(١).

مهمة الجهاز العصبى هو المسار العملى، وتوجيه الجسم نحو الحركة، فالإدراك ينتج عنه مساران، مسار نحو حركة الجسم ومسار نحو التمثل. الأول باعث، والثانى صورة. ومن هنا لزم التمييز بين الفعل والتمثل. الأول فى المكان، والثانى فى الزمان، الأول حركة فعلية، والثانى حركة ضمنية^(٢).

ومن نتائج علم نفس الطفل وتبدأ التمثلات لا شخصية ثم تتحول تدريجياً بفعل الاستقراء إلى شخصية من خلال الجسد. وهو مسار تحول الإدراك من الخارج إلى الداخل. هناك ثلاث حقائق: الأولى احتياج الحواس إلى التدريب حتى تصبح قادرة على أن تتجاوز النسبية والذاتية إلى مبدأ التجريد، وتخزن الصور فى الذاكرة. والثانية وجود طاقة خاصة الجهاز العصبى قادرة بما فيها من قوة كهرومغناطيسية على نقل الإدراك حتى يتحول الواقع إلى صورة. والثالثة التحول تدريجياً من الإدراك إلى التمثل. فنتحول الصورة إلى احساس وجدانى، وحالة شعورية لموجود شخصى. ومن ثم يتحول الإدراك إلى وجدان

(1) التمييز Dissernement.

(2) فعلى Réel. ضمنى Virtuel.

كلما اشتد التوتر. وهو ما يسمى أيضاً الألم^(١). وكل ألم يتولد في جهد أو في جهد عاجز.

الجسم الحي مركز ينعكس على الموضوعات المحيطة كما تنعكس هي عليه. وهو ما يسمى بالإدراك الخارجى. وهذا المركز ليس نقطة رياضية بل هو بدن في الطبيعة، يخضع لقوانينها. الإدراك مقياس قدرة البدن على أن يعكس ما توجهه إليه الطبيعة. والوجدان هي القدرة على احتوائها وتمثلها. الإدراك خارج البدن، في حين إن الوجدان داخل البدن. تبقى الصور المدركة حتى لو اختلف البدن، في حين إذا اختلف البدن اختلفت معه الاحساسات.

ثم تتعزل الصورة عن الاحساس الوجداني، في حين لا يوجد إدراك دون وجدان. ويخطئ علم النفس السيكوفيزيقي عندما يعتبر الإدراك مجرد كومة من الاحساسات^(٢). الإدراك ليس ثابتاً على موضوع في المكان بل هو متحرك في الزمان. كما يخطئ برفضه الحس المشترك، وهو ما يتراكم من خلال الحواس الخمس. الاحساس الخارجى موجه نحو الفعل. والإدراك الداخلى موجه نحو التمثيل. الأول يقع في عالم الحتمية، والثاني في عالم الحرية.

وهناك تمدد طبيعي للصور. إذ تتطابق الاحساسات للشيء الواحد من خلال الحواس المختلفة فتتراكم الصور. وتتعامل الذاكرة مع الإدراك الخالص وهو الإدراك الداخلى. وهو إحياء الصور بالحدس الداخلى للحاق بالواقع ذاته. وخطأ علم النفس الذى امتد إلى الميتافيزيقا أنه يعمى معرفة الجسد ومعرفة

(1) وجدان Affection. ألم Douleur.

(2) كومة Agrégat.

الروح على السواء باعتبار أن الفرق بينهما فرق في درجة التوتر وليس فرقاً في النوع بين الإدراك الخالص والتذكر.

ويرى الواقعي أن نظام ظواهر الطبيعة الثابتة سبب مستقل عن الإدراكات سواء كان هذا السبب غير معلوم أو معلوماً عن طريق الجهد الميتافيزيقي. أما المثالي فإنه فيعتبر هذه الإدراكات الواقع كله، وأن نظام الطبيعة الثابت ليس إلا الرمز الذي تعبر من خلاله مع الإدراكات الواقعية عن الإدراكات الممكنة. وبالنسبة للفريقين معاً، الإدراكات نوع من الهلوسات الحقيقية، حالات للذات مسقطه خارجها. الخلاف فقط أن أحد المذهبين يعتبر الحالات هو الواقع، في حين أن الآخر يعتبرها مجرد إمكان لأنه يمكن الوصول إليها.

وهذا الخلاف يضع مشكلة المعرفة بوجه عام. فالمعرفة اهتمام وليست حياداً. وواقعية الإدراك في النشاط. والماضي هي الفكرة. والحاضر هي الفكرة المحركة. "إن المسائل المتعلقة بالذات والموضوع، التمييز أو التوحيد بينهما، توضع في علاقتهما بالزمان وليس بالمكان". لذلك يتم التمييز بين الإدراك الخالص والتذكر الخالص. الأول في المكان، والثاني في الزمان.

في المادة شيء أكثر، ولكن ليست شيئاً مختلفاً عما يعطى بالفعل". وهو عكس موقف المادية الذي يجعل الوعي مجرد وظيفة مكوناً من عناصر مادية. ولا تختلف المثالية عن ذلك بجعل الوعي مجرد مظاهر للذات. أما موقف الحس المشترك فهو إعطاء كل من المادة والذاكرة حقهما، كل على مستواه، تصحيح أحد الخطأين بالآخر. وهذه أهمية الذاكرة التي تجمع بين العنصرين. فهي ظاهرة متميزة بعيداً عن السيكوفيزيكا التي تضحي بأحدهما لصالح الآخر من ناحية، والعقلانية الآلية المجردة التي تضحي أيضاً بأحدهما لصالح الآخر

من ناحية أخرى. الخلاف فقط فيما يذهب وفيما يبقى. بين الاثنين هناك اتصال وانفصال، خلاف في النوع، وليس فقط خلافاً في الدرجة.

٣- التعرف على الصور، الذاكرة والمخ^(١).

بعد أن تقوم الذاكرة باختيار الصور تبدأ في التعرف عليها. والجسم ما هو إلا القائد. مهمته جمع الحركات ونقلها إلى بعض الآليات الحركية المحددة إذا كان الفعل انعكاسياً، وحررة إذا كان الفعل إرادياً. والجسم في الوسط. وهناك عدة افتراضات:

أ- أن يبقى الحاضر في صورتين متميزتين، في الآلية الحركية وفي الذكريات المستقلة.

ب- أن يتم التعرف على الموضوع الحاضر بحركات عندما يأتي هذا التعرف من الموضوع، وبتمثلات عندما ينبع من الذات.

ج- أن يتم الانتقال على درجات غير محسوسة من الذكريات على مدى الزمان إلى الحركات التي تهدف إلى الفعل الناشئ أو الممكن في المكان وتستطيع ارتباطات المخ أن تصل إلى هذه الحركات دون الذكريات.

ويمكن التحقق من صدق أحد هذه الافتراضات الثلاثة بالتجربة على النحو

الآتي:

أ- تثبت صورتا الذاكرة أن ذلك يتم في تجربة حفظ مقطوعة شعرية تدريجياً كل مرة في زمان متقطع ثم يأتي التذكر في زمان متصل. هذه هي العادة. يتخلل الآلية دافع أولى. وتتوالى الصور كل مرة في القراءة حتى تصبح تذكراً خالصاً. الذاكرة الأولى متقطعة، والثانية سيالة مثل الفعل المكتسب الأول

(1) MM., pp. 81-146.

والفعل الطبيعي الثاني. ذاكرة تتخيل، وذاكرة تكرر. الأولى هي الذاكرة بالأصالة والثانية ما يدرسه علماء النفس في الغالب، وهي العادة التي تغيرها الذاكرة، وليست الذاكرة نفسها. في الغالب الأولى هي الذاكرة الحركية تتكرر آلياً، صورتها الذاكرة وهو ما تدل عليه الحياة اليومية. والثانية الذاكرة التلقائية تنبثق من مجموع الشعور^(١).

ب- في التعرف بوجه عام على صور الذكريات والحركات، هناك طريقتان للتعبير عن الاحساس بشيء تمت رؤيته من قبل، الأولى التعرف عن طريق إعمال الفكر في إدراكات سابقة، وربط الإدراك الحاضر بالصور الماضية^(٢). والحقيقة أن ذلك لا يكفي لشرح عملية التعرف. فقد تختفى الصور القديمة وقد تبقى. وقد يؤدي "العمى النفسي" إلى النسيان كما أثبت ذلك فليبراند في تجاربه^(٣). والثانية هنالك التعرف في اللحظة. ويستطيع البدن القيام به. وهو ما سماه الألمان الدوافع الحركية. وكلاهما أقل من التعرف الخالص الذي يتم في تيار الشعور بتداعي حر بين الحاضر والماضي في اللحظة.

ج- الانتقال التدريجي للذكريات إلى الحركات، التعرف والانتباه. ما تؤكدته التجربة^(٤). التعرف شعاع من الموضوع إلى الذات، والذات شعاع من الذات إلى الموضوع بلغة هوسرل في نظرية الإدراك. الانتباه هو الموقف من الموضوع أو الموقف من العالم. التعرف الأول دون انتباه هو دور الجسد، الذاكرة

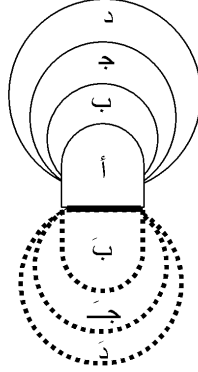
(1) Ibid., pp. 83-96 .

(2) Ibid., pp. 96-107 .

(3) فليبراند Wilbrand .

(4) Ibid., pp. 107-29 .

الحركية. فى حين أن التعرف الثانى هو الديمومة من خلال تيار الذكريات. وهذا ما اثبتته تجارب مونستربرج وكولبه وجولدشيدر ومولر ضد جراساى الذى جعل التعرف فى التعلم حرفاً حرفاً^(١). فى حين أن التعلم يتم بطريقة كلية كما هو الحال فى المدرسة الجشطتية. ويرسم برجسون رسماً توضيحياً مختلف درجات الانتباه ودرجات التذكرة على النحو الآتى:

ومن ثم، فى حالة التعرف السمعى للكلمات يمكن التمييز بين شينين: الأول عملية آلية حسية حركية، والثانية إسقاط فعال مركز على الخارج لذكريات الصور. الحالة الأولى مثل سماع شخصين يتكلمان لغة غير معروفة وتجارب ليشتهام تثبت ذلك. وكذلك تجارب باستيان ورومبيرج وفوازان وونسلو وكوسمول. وهو الخلاف بين أدلر وشاركوه. كما أخطأ ستركر بتصوره تكرار

(1) مونستربرج Munsterberg. كولبن Külpe، جولدشيدر Goldscheider، مولر Müller، جراساى Grashey.

آلى فى الماضى للكلام المسموع فى الحاضر^(١). والحالة الثانية وضع السامع نفسه منذ البداية داخل الأفكار المقابلة وهو ما أثبتته ونسلو فى تجربته على نسيان حرف ف. التذكر الأول للشيء، والثانى للتقدم^(٢).

وتقتصر تجارب شاركو وبرودبنت وكسمول وليشتهايم على لمس الموضوع والقول بمركز فكرى. وهو ما وصل إليه أيضاً ويسمان ومولى وفرويد. كما اختار بين وروبيو حلاً طبيعياً أى فزيولوجياً نفسياً^(٣). والحقيقة أن السمع الفعلى يؤدى إلى السمع العقلى. والموضوع الواقعى يؤدى إلى الموضوع الضمنى. ولا يتم الذهاب من الإدراك إلى الفكرة بل من الفكرة إلى الإدراك. فعملية التعرف ليست مركزية بل طردية.

٤ - "بقاء الصور، الذاكرة والروح"^(٤).

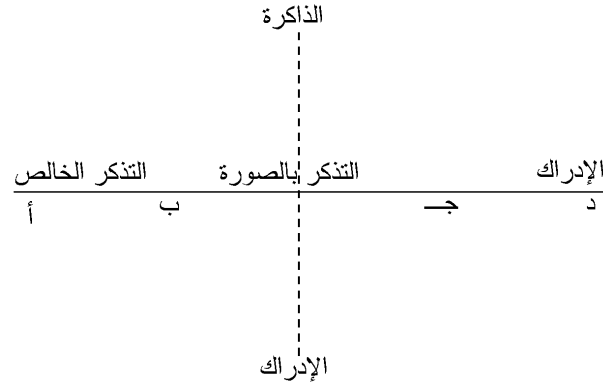
لقد تم التمييز من قبل بين ثلاثة مفاهيم: التذكر الخالص، والتذكر بالصورة، والإدراك. ولا يعمل كل منها على انفراد على النحو التالى:

(1) ليشتهايم Lichtheim. باستيان Bastian، رموميرج Romberg، فوازان Voisin، ونسلو Winslow. كوسمول Kussmaul، أدلر Adler، شاركو Charcot، ستركر Stricker.

(2) MM., pp. 123-146.

(3) برودنت Broadbent. مركز فكرى Centre Ideational. ويسمان Wysman، مولى Moeli.

(4) MM., pp. 147-98.

ليس الإدراك مجرد اتصال بسيط بين الروح الذهن والشئ الحاضر بل هو مفعم بالتذكر بالصورة الذى يكمله ويفسره. والتذكر بالصورة بدوره يشارك فى التذكر الخالص الذى يبدأ فى الظهور. والإدراك الذى يحاول أن يجسد هو إدراك متولد. والتذكر الخالص مستقل من حيث المبدأ، ولكنه لا يظهر إلا من خلال الصورة الملونة والحسية للواقع. التذكر الخالص هو الوعى الخالص. وهو جزء من التاريخ.

وخطأ المذهب الارتباطى هو إحلال الكثرة المتقطعة من العناصر الميتة المتجاورة محل الصيرورة المتصلة للواقع الحى⁽¹⁾. كما يعتبر كل حالة نفسية نوعاً من الذرة أو العنصر البسيط، وبالتالي التضحية بالمتغير من أجل الثابت، وبالنهاية من أجل البداية. تتسم الحالات النفسية بالقوة والضعف وليس بالكثرة والقلّة، بصفات التوتر وليس بصفات الامتداد.

(1) المذهب الارتباطى Associaionisme.

والتخيل غير التذكر كما هو الحال عند فلاسفة العصر الوسيط المسيحيين والفلاسفة المسلمين. يعيش التذكر فى صورة والعكس غير صحيح. والصورة الخالصة البسيطة لا ترجع الماضى إلا إذا حدث جهد فى ذلك.

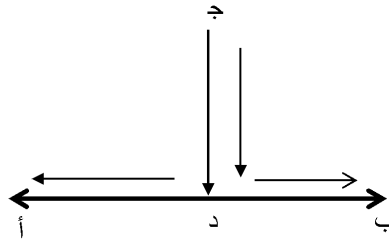
وبين التذكر والإدراك هناك اختلاف فى النوع وليس فقط فى الدرجة كما هو الحال فى المذهب الارتباطى. كما أن بين الحاضر والماضى هناك اختلاف فى الدرجة وليس فى النوع. الحاضر ما يثير الاهتمام وما تحياة الذات أى ما يدفع إلى الفعل بدلاً من الماضى العاجز^(١).

والسؤال هو: ما هو الحاضر إذا كان الزمان تيار مستمر؟ الماضى هو الزمان الذى انقضى. والحاضر هو الزمان الذى يسيل. ولا توجد لحظة رياضية ينفصل فيها الحاضر عن الماضى أو الماضى عن الحاضر. الحاضر معيش، حى متحرك، وليس نقطة على مسار رياضى. أما المستقبل فهو توقع واتجاه وتحرك نحو الإمام. المستقبل حركة فعل أو فعل حركة. الحاضر إذن حسى حركى، نظام مركب من احساسات وحركات. الحاضر وعى بالجسد الممتد فى المكان والذى يدرك ويتحرك وهو اتجاه نحو المستقبل المباشر. هو حسى حركى يتحول إلى صورة فى الماضى. الشعور بالحاضر شعور فعال. ومع ذلك بين الاحساسات الفعلية والتذكر الخالص هناك اختلاف فى النوع وليس فقط فى الدرجة. وقد انتهى مذهب الارتباط إلى تحويل التذكر إلى مادة، والحسى إلى مثال. إن الإحساس بطبيعته امتداد فى المكان، ومصدر للحركة. فى حين أن التذكر الخالص توتر وعجز، ولا يشارك فى الإحساس على أى حال^(٢).

(1) MM., pp. 147-53.

(2) Ibid., pp. 153-6.

هذا الإحساس بالعجز في التذكر الخالص يتحول إلى حالة ضمنية دون إثبات حالات لا شعورية كما هو الحال في التحليل النفسي عند فرويد لأن الشعور لا يكون إلا منتبهاً وإلا لما كان موجوداً. الشعور والوجود لا يتماهيان. الوعي هو الفعل، العمل أو الأثر المباشر. ودور الشعور هو رئاسة الفعل، وإثارة الاختيار. صحيح أن فكرة التمثل اللاشعوري واردة بالمعنى العادي. ويتم استعمالها. أما بالنسبة للصور فلا توجد صورة ذهنية لا شعورية، الامتداد في الاتساع غير التوتر في العمق. والأفقى أ- ب غير الرأسى ج- د كما يتضح في الرسم الآتي:

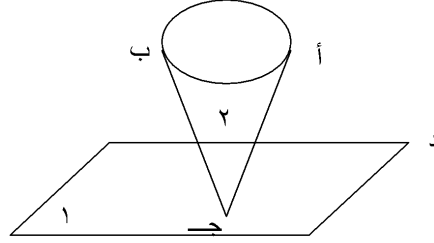

والشئ غير الحالة وهو ما سماه هوسرل حالة الشئ للقضاء على النزعة المادية. يوضعه بين قوسين. ويلعب التذكر دور اللاشعور. والفرق بينهما هو دور الانتباه في التذكر الغائب في اللاشعور. الماضي موجود أحياناً أكثر من الحاضر بل وأكثر من العالم الخارجى. وهو ممتد إلى الفعل بل وإلى المكان.

والوجود له شرطان: الأول التوجه نحو الشعور، والثانى الارتباط المنطقى أو العلى بين الماضي والحاضر. والواقع سواء كان حالة نفسية أو موضوعاً مادياً له هذان الجانبان. وكلاهما نمطان مختلفان للوجود.

والحالات النفسية فى الماضى شرط الحالات النفسية فى الحاضر دون أن تحدده على نحو ضرورى. فالتذكر يتم فى الديمومة فى تيار الشعور، موطن الفعل الحر^(١).

والظواهر الفيزيولوجية الكيميائية فى المخ، والمخ فى الجسم، فى العالم الذى يعيش فيه. أما الماضى فإن ليس فى المخ ولا فى الجسم. لا يحتويه شىء ولا هو يحتوى شيئاً. ومع ذلك لا يدرك إلا الماضى. الحاضر تقدم لا يمكن إيقافه لأنه هو الممر من الماضى إلى المستقبل. هناك نوعان من الذاكرة. الأولى ثابتة فى العضو، مجموع آليات تقوم بردود أفعال مناسبة حين الاستدعاء، والأخرى الذاكرة الحقة، المتواجدة مع الشعور، فى الماضى وليس فى الحاضر كما هو فى الرسم التوضيحي الآتى:

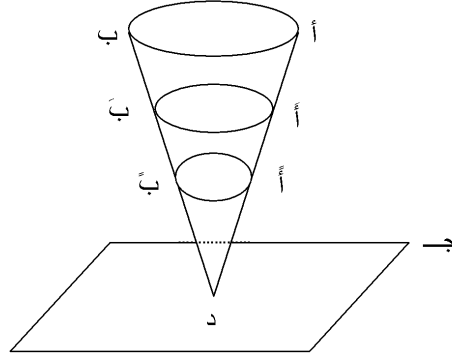

ما يميز رجل الفعل هو الذاكرة الأولى، ورجل النظر الذاكرة الثانية. تمثل الذاكرة الأولى تقليد رجل من "متوحشى أفريقيا" أحد المبشرين، ويكرر حرفياً مع نفس الحركات، وواضح أثر المدرسة الاجتماعية عند دوركايم وليفى بريل على مصطلحات برجسون ومفاهيمه وتمثل الذاكرة الثانية، ذاكرة الأديب عندما يكتب أو الفنان عندما يبدع. فعلاقة الذاكرتين هى علاقة الضرورة بالحرية.

(1) Ibid., pp. 156-65.

ومن خلال هذين النوعين من التذكر تبرز فكرة الذاكرة بوجه عام اعتماداً على مفهومي "التشابه" و"العموم"⁽¹⁾. وهناك نظريتان متصارعتان: الإسمية والتصورية. وتؤدي إحدهما إلى الأخرى. يشاركان في نقطة البداية. إذ لا يتم التعميم إلا باستخلاص الصفات المشتركة ابتداء من إدراك الشيء. النقطة الأولى تؤلف النوع بالعدد والإحصاء والثانية بالتحليل. وكلاهما عمليتان مختلفتان للذهن. الأولى بالتوجه نحو الأفراد، والثانية نحو الأنواع. وهي أشبه بمشكلة الكليات في العصر الوسيط.

وفكرة العموم هو في البداية الوعي بنماثل الاتجاه في مواقف مختلفة، كما هو واضح في الرسم الآتي:

ويقوم تداعي المعاني على مفهومي التشابه والتجاور أو التماس. وهو الخطأ الأكبر. فالمعاني لا تتشابه ولا تتجاور بل تتوحد في تيار متصل. وتُستدعى بالانتباه من خلال الشخصية كلها مع كل الذكريات وإدراك

(1) Ibid., pp. 173-83. الاسمية Nominalisme. التصورية Conceptualisme.

الحاضر^(١). هناك أيضاً مستويات مختلفة ولا نهائية للشعور فى حالات الارتباط عن طريق التشابه والتجاوز. وهو غير الترابط عن طريق التابع الزمانى^(٢). وهناك فرق بين مستوى الحلم ومستوى الفعل^(٣). إذ تتطلب ضرورة الحياة الفعل. وما لم يتحقق منها يدخل فى قطاعات الإصلاح ويختزن فى مكونات الشخصية، وتستجيب الذاكرة الكلية إلى نداء حالة حاضرة بحركتين مترامنتين الأولى تحويلية تتقدم التجربة، وتتقلص على درجات متفاوتة دون أن تنقسم. غايتها الفعل. والثانية دائرية حول ذاتها تتجه نحو الموقف فى لحظة حاضرة من أجل تقديم الوجه الأكثر قبولاً^(٤). وهناك التوازن الذهني بين الحركة والعلم، بين التأزر الحسى الحركى وبين التذكر وإلا حدث الخلل فى الشخصية^(٥). والانتباه للحياة هو العامل الأول فى التذكر^(٦).

٥- تعيين الصور وتثبيتها. الإدراك والمادة، النفس والبدن^(٧).

انتهت الفصول الثلاثة السابقة إلى نتيجة عامة مؤداها أن وظيفة الجسم المنتج دائماً نحو الفعل هو تحديد حياة الذهن من أجل العمل. فهو أداة لاختيار التمثيلات وليس توليد حالة عقلية أو جعلها مناسبة وظيفية للإدراك نظراً لمركزيته فى العالم. يختار الجسم الأجزاء التى يتوجه إليها الإدراك. أما الذاكرة

(1) Ibid., pp. 183-6

(2) Ibid., pp. 186-9

(3) Ibid., pp. 89-93

(4) Ibid., p., 193-5

(5) Ibid., pp. 195-6

(6) Ibid., pp. 196-8

(7) Ibid., pp. 199-251

فإن دور الجسم فيها ليس اختزان الذكريات بل اختيارها وإعطائها إلى الوعي القابل للتأثير الفعلي الذي يحدثه التذكر النافع الذي يوضح الموقف الحالى من أجل العمل النهائى.

وهذا يضع مسألة الصلة بين النفس والبدن أو المادة والروح. وترجع المسألة إلى مشكلة الصلة بين الامتداد والتوتر، بين الكم والكيف. ومن الواضح تعارض الروح والمادة كوحدة خالصة ضد كثرة خاضعة للتقسيم. يضاف إلى ذلك تكوين الاحساسات من كفيات غير متجانسة، فى حين أن العالم المدرك مكون من تغيرات متجانسة يمكن حسابها. لذلك تخطىء الواقعية والمثالية معا. تريد الواقعية استنباط الأولى من الثانية. وتريد المثالية استنباط الثانية من الأولى. تخطىء المادية لأن الإدراك يتجاوز حالة القشرة الدماغية. وتخطىء المثالية لأن المادة تفيض من جانب على تمثلها. وضد هذين الخطأين الأول فى تصور البدن، والثانى فى تصور النفس، يمكن الخروج بهبة إبداع حقيقى ضد اتجاهين: الأول يجعل المخ يحتوى على التمثل، والثانى يجعل الذهن قادراً على كشف خطة الطبيعة وغايتها. ويعتمد هذا الطريق الثالث على الوعي الذى يبين أن البدن صورة مثل باقى الصور، وأن فى الذهن هناك ملكة للتمييز والفصل ولكن ليس للخلت والبناء. وابتداء من علم النفس يمكن حل هذه الثنائية الساذجة من اجل إقامة ميتافيزيقا علمية. وابتداء من نظرية الإدراك الخالص والتذكر الخالص يمكن ردم الهوة بين التوتر والامتداد، وبين الكيف والكم^(١).

والمنهج المتبع لتحقيق هذه الغاية تم عرضه فى أماكن سابقة. ويبدأ بتحديد المصطلحات. الواقعة ليست الواقع الذى يظهر للحدس المباشر بل تكيفه طبقاً

(١) Ibid., pp. 199-203

للمصالح العملية ومتطلبات الحياة الاجتماعية. والحدس الخالص الخارجى أو الداخلى هو التواصل الذى لا ينقسم ثم نقسمه نحن إلى أجزاء متجاورة فى كلمات متميزة وموضوعات مستقلة. وبدلاً من العلاقة الحية بينها توضع علاقات مصطنعة وأطر فارغة مصممة مثل الألفاظ المراد توضيحها. ومن ثم تتفق النزعة التجريبية مع النزعة الدجماطيقية على إعادة تركيب الوقائع الدجماطيقية مع الصورة، والتجريبية مع المادة. لا ترضى التجريبية الذهن بالنسبة للمشاكل الكبيرة التى تتطلب وجهة نظر نقدية بين القطعية والتجريبية كما فعل كانط من قبل. وهو منهج صعب لأنه يتطلب جهداً جديداً. وقد تم تطبيقه من قبل فى نظرية المعرفة^(١). ونظراً لأن هذا المنهج لا يقدم نظرية فى المادة فإنه يعطى الأفكار الموجهة الآتية كما هو الحال فى قواعد المنهج الظاهرياتي عند هوسرل^(٢).

ويتم إدراك المادة على النحو الآتى:

أ- كل حركة باعتبارها انتقالاً من سكون إلى آخر لا يمكن قسمتها. وهذا ليس افتراضاً بل واقعة. وما يساعد على الوقوع فى الوهم هو تصور الديمومة كمر. وهو الوضع الذى قامت عليه حجج زينون الإيلى، وهو التوحيد بين الزمان والحركة مع الخط المفترض تحتها، وعزو القسمة إليهما من أجل التعامل معهما. وقد وقع زينون فى هذا الوهم بسبب الحس المشترك الذى يعزو إلى الحركة صفات مسارها. أما الفيلسوف فيعرف

(1) Ibid., pp. 203-209.

(2) Ibid., pp. 209-15. موريوس.

الفرق بين الحركة ومسارها، بين الكيف والكم، بين التوتر والامتداد. فالحركة لا تنقسم كما توهم زينون.

ب- توجد حركات واقعية⁽¹⁾. وقد وقع ديكارت في تناقض لاحظته ليبنتز، وهو الدفاع عن نسبية الحركة باعتبارها حركة متبادلة وصياغة قوانين الحركة، وكأنها مطلقة. تعامل ديكارت مع الحركة كفيزيقي بعد أن حددها كهندسى. فكل حركة نسبية بالنسبة للهندسى. ويعنى ذلك بالنسبة للحواس أنه لا يوجد رمز رياضى قادر على التعبير على أن المتحرك هو الذى يتحرك وليس المحاور أو النقاط التى يُحال إليها. وقد أشار موروس فى حوارهِ مع ديكارت إلى ذلك. فالمكان متعدد ومختلف على نحو مطلق مع التمييز بين الأوضاع المطلقة فى مكان مطلق. وقد سار نيوتن ثم أولر فى نفس الطريق. وكما هو الحال فى علوم الطبيعة، القوة ليست إلا وظيفة الكتلة والسرعة. ويمكن قياس الزيادة فى السرعة.

ج- كل قسمة للمادة إلى أجسام مستقلة بحدود معينة تماماً قسمة مصطنعة. فالجسم أى الموضوع المادى المستقل نظام كيفى تقوم فيه المقاومة واللون، وهى معطيات البصر واللمس، بدور المركز الذى ترتكز عليه باقى الصفات. والبصر واللمس فى المكان. والصفة الرئيسية للمكان التواصل أو الاستمرار. هناك فترات صمت فى الأصوات لأن الأذن ليست مشغولة دائماً. وبين المشمومات والمذوقات هناك أيضاً فراغات. أما البصر فإنه باستمرار أمام مجاله البصرى بمجرد فتح العينين. ولما كانت الأشياء متجاوزة بعضها بجوار البعض فإن اللمس يتعامل مع سطوحها المتقطعة.

(1) Ibid., pp. 215-20. أولر Euler.

وفى الشعور، هناك تواصل حى واستمرار الجسم عن طريق حركات متجانسة فى المكان. وتنشأ فكرة التواصل الشامل. ويتفق على ذلك الوعى والعلم. وبالإضافة إلى الوعى والعلم هناك الحياة فوق مبادئ التأمل التى حللها الفلاسفة. والحياة ضرورة تعيش فيها أى واقع السلوك من خلال الجسد. فإذا ما تم اكتشاف الحركة الحيوية وهى المعرفة الحقة يتم التمييز بين الفعل النافع والمعرفة الخالصة. وقد وضع العلم حقيقة ثابتة وهو الفعل المتبادل بين كل أجزاء المادة، وكما عبر عن ذلك عالما الفيزياء طومسون وفراداي^(١).

د- الحركة الفعلية (الواقعية) نقل حالة أكثر منها نقل شىء^(٢). وهى نتيجة طبيعية للكيفيات أو الاحساسات والحركات. وهو ما يند عن القياس. الحركة فى المكان، والوعى بالاحساسات. الأول كم، والثانى كيف. الأول ينقسم، والثانى لا ينقسم. الأول منقطع، والثانى متصل. وقد وقع الخلط بينهما بحكم العادة واللغة وضرورات الحياة العملية. وحالات الشعور واقع مستقل. هى ديمومة وتوتر، وليست فترات وامتداد. وإذا أراد العقل إدراكها والعلم تحليلها فإنها تنقلب إلى الضد. فالإدراك يعنى توقيف الظاهرة وتثبيتها^(٣). كذلك يحتاج العلم إلى امتداد وانتشار. أما الذاكرة فإنها تتعامل مع الكيفيات الحسية لتتأثر الأشياء المتصل. وهذه هى الضرورة الداخلية التى تتكون من مجموعة الأشياء من الأفعال الحرة غير المحددة. ليس المكان المتجانس، ولا

(1) Ibid., pp. 220-26. طومسون Thomson. فراداي Fraday

(2) Ibid., pp. 226-35. امتداد Etendu، انتشار Extension.

(3) Ibid., pp. 235-47.

الزمان صفات للأشياء، ولا شرط رئيسي لملكة المعرفة. بل يعبران في صورة مجردة عن واجهتي الواقع في التوحيد والتقسيم من أجل السلوك في الحياة العملية. وخطأ الحركية والآلية هو إسقاط على الأشياء ما ليس فيها سواء من الشعور أو من الذهن. أهميتها في التأمل وليس في الجانب الحيوي.

وتشترك الواقعية والمثالية في مصادرتين. الأولى بين كفيات عدة لا يوجد شيء مشترك. والثانية بين الامتداد والكيفية الخالصة لا يوجد شيء مشترك أيضاً.

وجوهر المثالية الإنجليزية اعتبار الامتداد خاصية للملوسات كما قال بركلي أن كل إدراك للامتداد مرتبط بالملوس، وينكر أي إدراك للبصر للامتداد. وهو ما أكد علم النفس التجريبي. الله وحده خارج العالم هو القادر على حل هذا اللغز. لا تختلف المثالية عن الواقعية إلا أن المثالية تؤخر الامتداد إلى الملوس في حين تدفع المثالية الامتداد خارج كل إدراك.

وفي الواقعية الساذجة، يوجد مبدأ التطابق بين الاحساسات في مكان مستقل عنها. إذ لا يوجد احساس بلا امتداد بدون احساس بالحجم أو المقدار. المكان رمز الثبات والقسمة إلى ما لانهاية. والامتداد العياني أي تنوع الكيفيات الحسية ليست فيه، بل هو الذي يحيلنا إليها. المشكلة هي كيفية "التحول" من صفات المكان إلى الشعور.

ويبدو أن مشكلة "المادة والذاكرة" في علم النفس الفزيولوجي أو الخالص هي نقطة تطبيقية لموضوع البدن والنفس، التي طالما تناولها الفلاسفة، مثاليين وواقعيين. ونقطة البداية في كلتا الحالتين الإدراك الحسي. والافتراض الشائع هو

الافتراض الثنائي أى التطابق الفعلى بين موضوع الإدراك والذات المدركة. وهما واجهتان لشيء واحد هو الشعور. لذلك نشأ افتراض الشعور وإدراكاته الحسية.

وقد انعكس ذلك على مشكلة النفس والبدن. فطبقاً للافتراض الثنائي، المادة تنقسم، والنفس لا تنقسم. وهو ما سماه أوغسطين من قبل "مقدار النفس"^(١). ومن ثم تتميز النفس عن البدن تميزاً جوهرياً. ويقوم هذا التمييز على أساس جديد، ليس المكان بل الزمان. وخطأ الثنائية الفظة هو وضع التمايز على مستوى المكان. بين المادة الخام والروح القادرة على التفكير هناك الذاكرة كتوتر ممكن. وهى درجة من درجات الحرية، تستثير المادة الذاكرة، ثم تتخيل الروح ما تستثيره الذاكرة^(٢).

ويلخص برجسون فى الخاتمة نتائج الكتاب فى تسع قضايا هى^(٣).

١- الجسم مجرد آلة للفعل. ويحتفظ بعادات حركية قادرة على أن تؤثر فى الماضى.

٢- تنشأ كل المشاكل فى الموضوع من الثنائية الفظة أو من المادية والمثالية فى الخلاف حول ظواهر الإدراك والتذكر، وتصور الفيزيقي والأخلاقي كل منهما صورة بديلة عن الآخر، وكأن الشعور مجرد ظاهرة عرضية. فلا الإدراك ظواهر فى الدماغ ولا هى تمثلات فى الذهن. وفرق بين العلم والميتافيزيقا.

(1) De Quantitate. Anime

(2) Ibid., pp. 246-51

(3) MM., pp. 258-80

وهناك ثلاثة افتراضات تتعلق بالعمليات الأولية للروح (الذهن) والإدراك والذاكرة كعمليات للمعرفة الخالصة.

٣- الأول بالنسبة للإدراك يوجد الجسم بمراكز الإحساس، تهتز هذه المراكز فتحدث تمثيلات الأشياء. الإدراك هنا مجرد اختيار (الفصل الأول). ولا فرق في ذلك بين كانط ومل، بين المثالية الألمانية والمثالية الإنجليزية. الإدراك هو في الحقيقة الفعل الضمني للأشياء على الجسد وفعل الجسد على الأشياء.

٤- والثاني بالنسبة للإدراك الخالص فإنه يرتبط بالوجدان من الداخل كما يرتبط بالاحساس من الخارج. والارتباط بالداخل يفتح المجال للتذكر. والوجدان هو الانتباه أو الاهتمام بموضوع الإدراك أو الموقف من العالم ككل. في هذا العالم الداخلي للحساسية الوجدانية تتكوّن الذاتية وتتحول إلى صور خارجية وتصبح موضوعية.

٥- تقود الإدراكات والاحساسات إلى الروح أى الذهن كما هو الحال عند كانط في الانتقال من الحساسية إلى الذهن إلى الفهم أو من التحليل الترنسندنتالى إلى الجدل الترنسندنتالى.

٦- والثالث بالنسبة إلى نظرية الذاكرة فهي النتيجة النظرية والتحقيق التجريبي لنظرية الإدراك الخالص التى تتجاوز النظريتين السابقتين: أن الذاكرة ليست إلا وظيفة للمخ، وأنه لا يوجد إلا اختلاف فى التوتر بين الإدراك والتذكر. الذاكرة هى شىء آخر غير وظيفة المخ. ولا يوجد اختلاف فى الدرجة بل فى الطبيعة بين الإدراك والتذكر.

٧- الذاكرة موضوع بين علم النفس والميتافيزيقا. التذكر إدراك ضعيف. ولا ترى المثالية الإنجليزية الاختلاف فى الدرجة بين واقع الشىء المدرك ومثالية

الموضوع المدرك. والحقيقة أن الذاكرة ليست تراجع الحاضر إلى الماضي بل على العكس تقدم الماضي إلى الحاضر كحالة ضمنية.

٨- الخطأ الأساسي في مذهب الارتباط أو تداعي المعاني هو وضع كل الذكريات على نفس المستوى دون معرفة الاختلاف الجذري بينها وبين حالة الجسم الحالى أى الفعل. وقد وقع المذهب فى الخلط بين مستويات الشعور، بين مستوى الفعل ومستوى الحلم.

٩- النشاط الذهني الأولي يبدأ من الجسم ومحيطه حتى الذاكرة. وهى الصورة فى حدها الأقصى، القمة المتحركة التى يدفعها الماضى فى كل لحظة إلى المستقبل فى كل مرة يقوم الجسم بدور فإنه يدفع نحو الروح. وهذه هى الثنائية بين التوتر الامتداد، بين الكيف والكم، بين الحرية والضرورة. ومن ثم يمكن الانتهاء إلى بعض القضايا الميتافيزيقية ابتداء من علم النفس على النحو الآتى:

أ- لا تدرك الأجزاء بالحدس المباشر بل بالعقل نظرا للتمييز بين التوتر والامتداد.

ب- ويترتب على التميز الأول تميز ثانٍ بين الكيف والكم، بين الوعى والحركة. وهى نفس القسمة الكانطية بين القبلى والبعدى، ونقلها من مستوى العقل إلى مستوى الشعور، ومن الثبات إلى الحركة، ومن البرودة إلى الحرارة.

ج- وتؤدى النتيجة الثانية إلى ثالثة وهو التميز بين الضرورة والحرية. ليست الحرية فى الطبيعة كمملكة داخل مملكة. بل هى وعى محايد مطمور، يتجلى فى مظاهر ممكنة متبادلة فى لحظات محددة. فيظهر الشعور من خلال هذه الومضات ويزيح العقبات أمامه. ويختار ما يهتم به. تستعير الروح من المادة الإدراكات التى تتغذى الروح منها، وتردها إليها كحركة مطبوعة بالحرية.

وعلى هذا النحو لا يختلف موضوع "رسالة فى المعطيات البديهية
للوجدان" عن موضوع "المادة والذاكرة" وهو الحرية، حرية الديمومة، وحرية
الذاكرة.

الفصل الثالث

التطور الخالق

الفصل الثالث

التطور الخالق

١ - مقدمة. الموضوع والهدف. وبعد "المادة والذاكرة" بأحد عشر عاماً، وعمره ثمانية وأربعين عاماً، كتب برجسون "التطور الخالق" عام ١٩٠٧^(١). وكما تحيل "المادة والذاكرة" إلى "رسالة في المعطيات البديهية للوجدان" كذلك يحيل "التطور الخالق" إليها مما يدل على وحدة الرؤية، وتنوع نقاط تطبيقاتها من الديمومة إلى الذاكرة إلى التطور^(٢).

والكتاب موجه ضد الخطأ الشائع في نظرية التطور الآلى عند دارون ولامارك وسبنسر. وهو تصور التطور في خط متصل لا انقطاع فيه، وفي تواصل دائم لا انكسار فيه. فالسابق يؤدي إلى اللاحق بالضرورة. ولا توجد حلقات غائبة في سلسلة الطبيعة وتطور الكائنات الحية. في حين أن التراكم الكمي يؤدي إلى تغير كفي مما يجعل الطبيعة تسير في خط منكسر نظراً للقفزات فيها، وعدم القدرة على التنبؤ بمسارها. في الطبيعة كمون ثم طفرة بألفاظ أصحاب الطبائع من المعتزلة. وهو نفس خطأ المذهب العقلي الذي يتصور التطور أيضاً كتقدم مستمر لا ينقطع. وينشأ هذا الخطأ من وضع الجسد في بيئته، وضرورات الحياة العملية. فلا فرق بين الطبيعة الحتمية والمنطق الصارم. كلاهما ينقسم إلى خلايا متجاورة كما ينقسم العقل المنطقي إلى مقدمات ونتائج، ومصادرات وأوليات. فلا فرق بين نظرية المعرفة عند العقليين ونظرية

(1) H. Bergson: L'Evolution Créatrice, PUF, 80me éd. Paris, 1957 (EC.)
(2) EC, p. X

الحياة عند التطوريين، الأولى تقع فى آلية الرمز، والثانية تقع فى آلية المادة. وتستطيع التجربة الحية أن تشق طريقاً ثالثاً بين هذين الخطأين^(١). ومع ذلك يتوجه "التطور الخالق" إلى التيارين الرئيسيين فى الفلسفة الغربية، العقلانية كما يمثلها كانط واسبينوزا وليبنتز. والثانى التجريبية كما يمثلها سبنسر ودارون ولامارك وغيرهم من علماء التطور. ويندرج معهما زينون الإيلى فى إنكاره الحركة بحجج عقلية سوفسطائية. ولا فرق بين العقل الصورى والمادة الخام فى النظرة الآلية للكون، النسق الصورى أو الحساب المادى دون عالم متوسط بينهما هو عالم الحياة أو الشعور. وهما نفس الخطأ، الصورية والمادية، عند هوسرل وتصوره الوعى الأوربى فى بدايته عند ديكارت كغم مفتوح، فك إلى أعلى، وهى الصورية، وفك إلى أسفل، وهى المادية، واللسان الممتد بينهما هو عالم الحياة الذى اكتشفه دلتاى ودريش وبرنتانو وأوكن وكل فلاسفة الحياة^(٢).

(1) Ibid., pp. V-XI.

- (2) الاتجاه العقلى: كانط (٢٨)، كانطى (٦)، كانطية (٢)، اسبينوزا (١٧)، الاسبينوزية (٢)، اسبينوزى (١)، ليبنتز (١٦)، ليبنترى (٢)، الليبنترية (١). ديكارت (٦)، الديكارتية (٣)، ديكارتى (١)، أفلوطين (٤) وهم زينون: زينون (٦)، أشيل (٢) هرقل، المدرسة الإيلى، الاسكندارنيون (٢) الرواقيون، ارشميدس (١)
- (٣) الاتجاه التجريبى: سبنسر (١٦)، دارون (٦)، الداروينيون الجدد (٤)، الداروينية، داروينى (١٢)، لامارك، اللاماركية الجديدة (٢)، براون سيكو (٥)، فريس، إيمر (٤)، ويلسون، كويه، موسو، بيلسون، دى بواريمون، هكسلى، فايسمان، فوازان، بيرون، نيوكومن، كارنو (١)،
- (٢) الاتجاه الطبيعى: أرسطو (٢٥)، أرسطى (٣)
- (٤) العلم الجديد: جاليليو (١٠)، كبلر (٨)، نيوتن، لابلاس.
- (٥) العلم المتجدد: فشته (٤).

وإذا تكونت "رسالة في المعطيات البديهية للوجدان" من ثلاثة فصول، و"المادة والذاكرة" من أربعة فصول، يتكون "التطور الخالق" من أربعة فصول كذلك. الأول "تطور الحياة"، الآلية والغائية^(١). والثاني "الاتجاهات المتباعدة لتطور الحياة، الثقل، العقل، الغريزة"^(٢). والثالث "في معنى الحياة، نظام الطبيعة وصورة العقل"^(٣). والرابع "الآلية" السينما توجرافية للفكر والوهم الآلى. نظرة شاملة إلى تاريخ المذاهب الفلسفية. الصيرورة الفعلية والتطورية الزائفة^(٤). ويوجد تصدير ولا توجد خاتمة^(٥). وهو فصل لمراجعة تاريخ الفلسفة في تيارها الكبيرين منذ ثنائية العصور الحديثة ابتداء من ديكارت، العقلانية والمادية. فبالرغم من الاختلاف بينهما إلا أنهما يشاركان معا في النظرة الآلية للعالم، وما سماه برجسون الوظيفة السينماتوجرافية أى تحويل العالم إلى صورة عن طريق الوهم وخداع البصر كما تفعل السينما في تصويرها للحركة.

وعناوين الفصول مركبة من أكثر من عنوان اثنين أو ثلاثة على الأقل مما يدل على أن لكل فصل هدفا وغاية محددة وحدسا رئيسيا مجملا في العنوان.

٢- تطور الحياة: الآلية والغائية^(٦). الوجود المعروف هو وجود البشر. وهو وجود ينتقل من حال إلى حال، وليس وجودا ثابتا. والتغير قانون الوجود. والديمومة أحد مظاهره. وما يبدو ثابتا في الظاهر هو متحرك في الحقيقة. الحقيقة في تغير دائم. وهذا ما أعلنه هرقليطس وأرسطو وهيكل من

(1) Torpeur. EC., pp. 1-98.

(2) Ibid., pp. 99-186.

(3) Ibid., pp. 187-271.

(4) Ibid., pp. 272-369.

(5) Ibid., pp. V- XI.

(6) Ibid., pp. 1-98.

قبل ومع ذلك، هناك ثبات داخل هذا التغير وهو التغير ذاته، التغير المتصل. والانقطاع مجرد مظهر خارجي. والديمومة ليست لحظة وراء لحظة بل تغير مستمر ومتصل وهو ما أثبتته "المادة والذاكرة" من قبل. ومع ذلك، الشخصية واحدة، وإن حاول العقل تحديدها فإن الإرادة تعيد توحيدها. تنمو الشخصية وتكبر كمحل مثلى ينمو فى وجدان الفنان. الوجود يخلق ذاته بذاته. وهو دائماً وجود منقوص. ليس بناء هندسياً من الخارج لأنه حياة باطنية "ذاتية غير منقسمة"^(١). وهو أشبه بما يقوله الوجوديون المعاصرون من أن الوجود مشروع وجود، يخلق ذاته بذاته بأفعال حرة دون تحقيق ماهيات مسبقة.

أما وجود الأشياء فهو وجود مصمت، يتكون من أجزاء، لا حياة فيها. هو وجود مادي خالص، وجود فى المكان، موضوع العلم. وهذا هو الجسم اللاعضوى الذى يتكون من أجزاء متزامنة متقابلة متجاورة بل ومتتالية. موضوع الهندسة والفيزياء والرياضة، خال من الديمومة والإرادة مثل وجود السكر فى الماء. هو وجود موضوعى يوجد فى نسق هندسى أو طبيعى ثابت لا يتغير^(٢). ومع ذلك، العالم يدوم بمعنى أنه يخلق أشكالاً جديدة باستمرار. تتخلله حركتنا صعود وهبوط. يكشف تاريخ العلم عن تطوره أكثر مما يكشف عن تطور الموضوع، وتطور إدراك العالم أكثر من إدراك العالم نفسه.

وهناك موضوعات أخرى مميزة وهو الجسم الحى. وهو جزء من الامتداد العام، متماسك مع الكل، وخاضع لنفس القوانين الطبيعية والكيميائية التى تحكم فى المادة. وهو مركب من أجزاء مختلفة، مادة وروح، نفس وبدن، وجود وفردية، حالات وميول. والخطأ هو التعامل معه مثل التعامل مع الأشياء المادية

(1) Ibid., pp. 1-8

(2) Ibid., pp. 7-11

وليس كزمان سيال يصب فيه الماضي في الحاضر عن طريق التذكر والمستقبل في الحاضر عن طريق التوقع أو التنبؤ^(١).

هو وجود يولد وينمو، يحيا ويموت، يبدأ وينتهي، يشيب ويهرم. هو واحد وكثير في نفس الوقت جوهر وأعراض، فردية ومحموم. حيث يوجد شئ يحيا هناك سجل يكتب فيه الزمان. وحيث توجد فردية تُوجد الشيخوخة. وتعنى الشيخوخة التقدم إلى النهاية، وتحقيق الغاية كما هو الحال عند فشته في أولوية العلة الغائية على باقى العلل. وهى العلة الفاعلة الحقيقية كما هو الحال عند فشته^(٢). وليس سبب الشيخوخة سببا عضويا بل سببا ميتافيزيقيا خالصا عبر عنه كانط من قبل في مقاله "نهاية كل شئ" أو "غاية كل شئ"^(٣). وقد استطاع جاليليو تأسيس ميتافيزيقا طبيعية للروح الإنسانى. ومع ذلك هناك فرق بين النسق الطبيعى والنسق الاصطناعى، بين نسق الحياة ونسق الموت، النسق البعدى والنسق القبلى، النسق الفعلى والنسق الحدسى، النسق العلمى والنسق الميتافيزيقى. لا يُعرف الأول إلا بتحليل العضو الميت في حين لا يعرف الثانى إلا بتوحيد العضو الحى. الأول في المكان، والثانى في الزمان. الأول مجرد، والثانى عيانى. الأول ثابت، والثانى حركة. الأول يُعد ويحصى، والثانى لا أجزاء فيه. "إن عالم الرياضى عالم يموت ويحيا كل لحظة. وهو العالم الذى تحدث عنه ديكارت عندما يتحدث عن الخلق المستمر. أما العالم الحى فهو عالم التواصل والتغير، حفظ الماضى في الحاضر، عالم الديمومة الحقّة، عالم الخلق المستمر والنشاط الواعى.

(1) Ibid., pp. 11-5

(2) Ibid., pp. 15-23

(3) Kant: La fin de toute chose "غاية" أو "Zweck بالألمانية "نهاية" أو "غاية".

وهذا لا يعنى الوقوع فى مذهب التحول الذى يقوم على تحول البذور، ولكنه لا يستطيع أن يرصد المسار المتباعد للتحول بين النازل والصاعد، بين الزواحف والطيور. وقد بين دى فريز كيف يحدث التحول فجأة وعلى غير انتظار أو توقع. وكلما استمر التحول زاد احتمال السير فى أكثر من اتجاه. يستطيع العلم دراسة التحول، ولكنه قد لا يستطيع دراسة التطور أى التحول الفجائى⁽¹⁾.

ليست الحياة مجموعة من التراكيب البيولوجية والفيزيكية الكيميائية. فطبقاً لتجارب ويسمان تتقل خلايا البلازما فى العلاقة الجنسية مما تؤثر فى تكوين شخصية الجنين واتصال الحياة. تظهر الحياة كتيار من بذرة إلى أخرى بواسطة عضو حى متوسط وكأن العضو نفسه يتطور خارج نفسه. الاتصال العضوى دلالة على تواصل الحياة وهو ما ظهر أيضاً فى "رسالة فى المعطيات البديهية للوجدان". فالوعى مثل الحياة يخلق فى كل لحظة شيئاً جديداً. وما لا يمكن التنبؤ به بالعقل شئ أصيل. إذ يحكم العقل بأن الشبيه ينتج الشبيه، فى حين أن الحى قد ينتج المختلف. الحياة لا تتبع مبدأ التكرار. فالتطور خلق مستمر لما لا يمكن التنبؤ به. ومن ثم لا تعطينا الكيمياء ولا الفيزياء سر الحياة. فالحيوية لا ترد إلى تركيباتها الكيميائية والبيولوجية والفيزيكية. وما ينطبق على الحياة ينطبق على الحركة والتقدم الذى يند عن المعادلات الرياضية التى تفسر فقط آلية التحول والانتقال من وضع إلى آخر. الحركة لاحتمية فى حين أن التحول حتمى. يمكن تقليد اللاعضوى ولكن لا يمكن تقليد العضوى لأنه غير ثابت، وليس له شكل يمكن تقليده. وكل تقليد له خلق جديد. لا يدرس العلم إلا التقليد وليس النشاط

(1) Ibid., pp. 23-6. مذهب التحول Transformisme دى فريز H. De Vries.

الحيوى. وهذا ما انتهى إليه ويلسون عالم وظائف الأعضاء فى تجاربه بقوله "يبدو أن دراسة الخلية قد وسعت أكثر مما ضيقت الهوة السحيقة التى تفصل بين العالم غير العضوى وأشكال الحياة حتى الأولية منها"⁽¹⁾.

والنظرة الآلية الرياضية هى الوجه الآخر للنظرة البيولوجية الكيميائية. كلاهما يخضعان لمعادلات وحسابات وضع لابلاس بعضها منها. كما وضع ديبوا ريمون البعض الآخر. ووضع هكسلى بعضها ثالثا. ولا يمكن التضحية بالتجربة لصالح النسق

لذلك يرفض برجسون "الآلية الجذرية لصالح "الغائية الجذرية" مؤقتا، وهى غائية ليبنتز التى يعطى فيها كل شئ. وهى آلية عكسية تقوم على نفس المصادر التى تقوم عليها الآلية الجذرية مع خلاف واحد أن الآلية الجذرية تتعامل مع الأشياء فى حين أن الغائية الآلية تتعامل مع الأفكار والتصورات. يُرد الزمان عند ليبنتز إلى إدراك مختلط، منظور إنسانى يختفى كما يختفى الضباب الساقط بسبب ذهن الذى يتوسط الأشياء. ومع ذلك فالعلل الغائية أفضل من العلل المادية. وتمتد إلى ما لا نهاية على عكس العلل المادية النهائية فى الآلية الجذرية. عيبها أنها علل خارجية وليست داخلية. فلا يعقل أن يُخلق العشب للبقرة، والحمل للذئب وكما قرر المعتزلة مسبقا فى الصلاح والإصلاح، وابن رشد فى دليل العناية.

(1) Ibid., pp. 26-39. ويسمان Weismann. التحول Transformation، الانتقال من وضع آخر Translation، ويلسون E. B. Wilson. وظائف الأعضاء Histologie. لابلاس Laplace. ديبوريمون Du Bois-Reymond. هكسلى Huxley، الآلية الجذرية Le Mécanisme Radical. الغائية الجذرية Le Finalisme Radical. آلية عكسية Mécanisme à Rebours.

وكما وضع برجسون الغائية الجذرية فى مقابل الآلية الجذرية فإنه يضع "المبدأ الحيوى" فى مقابل الغائية الجذرية. والمبدأ الحيوى لا يتضمن غائية داخلية ولا فردية. هو أقرب إلى البيولوجيا الحيوية الخالصة. وهو مبدأ يُرفض أو يُعدل^(١). يبحث برجسون عن عالم متوسط بين طرفين، الآلية والغائية. يختلفان فى الظاهر، ويتشابهان فى الباطن.

خطأ الغائية الجذرية هو نفس خطأ الآلية الجذرية، المغالاة فى تطبيق بعض التصورات الطبيعية على العقل، والتفكير من أجل العمل. التفكير ترف، والعمل ضرورة. يقتضى العمل وضع غاية وخطّة ثم يتم البحث عن آلية للتنفيذ وعن علة فاعلة تتحول إلى علة آلية يُعبر عنها رياضيا وتدعمها العادة على نحو لا شعورى، وترتبط نفس العلة بنفس المعلولات.

لذلك تتشابه الغائية الجذرية مع الغائية الآلية فى عدة نقاط. يرفض كلاهما خلق أشكال جديدة لا يمكن التنبؤ بها. إذ يقوم كلاهما على التشابه والتكرار. كلاهما فعل الهندسة وليس الفن، من صنع المهندس وليس من خلق الفنان. كل شئ معطى ولا شئ جديد. لذلك ينسل الزمان، وتمحى الديمومة الفعلية. وتقع فى المجرّد الذى يحدث فيه تكرار التشابه. لا يفكر الإنسان فى الزمان الفعلى بل يعيشه لأن الحياة تنسل من العقل وتهرب منه. وهذا هو الفرق بين سطح الواقع وعمقه، بين الخارج والداخل، بين البرانى والجوانى بتعبير أحد فلاسفتنا المعاصرين.

وبتجاوز الآلية والغائية يظهر الواقع كانبثاق متصل من الجدة من أعماق الحياة الباطنية. كل عمل تحقيق لقصد أو نية. فى حين أن الواقع يقدم جديداً. هو

(1) Ibid., pp. 39-44

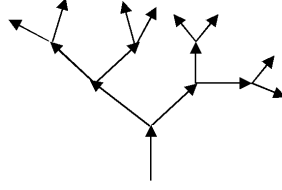
مشروع بداية في الحاضر، وإعادة تنظيم للماضي. والفعل الحر لا يقاس على الفكرة فشتان بين الديمومة والعقلانية⁽¹⁾.

ويدعى العقل أنه قادر على حل التعارض القائم بين المذاهب الفلسفية. ومع ذلك يظل الواقع خارج هذه الملابس المفصلة على المقاس. والحقيقة أن العقل لا يعرف إلا النسبي. والمطلق ليس هدفا له. وقد ضحى أفلاطون بالواقع في سبيل الفكرة، وبالعالم في سبيل المثال.

الحياة لها قانونها الخاص، الانتقال من المتجانس إلى اللامتجانس، ومن الشبيه إلى المختلف، ومن الواحد إلى الكثير. هذه هي الطبيعة الحقّة وقانون تطورها. وهو ما تستطيع فلسفة الحياة الوصول إليه بتجاوزها الغائية والآلية. تقوم الغائية على الانسجام. والانسجام ميل إلى الخلف وليس إلى الأمام. والأمام مفعم بالاختيارات الحرة. لا تحدده غاية مسبقة خارج الزمان. ولا يمكن التنبؤ بالمستقبل. فهو إما واسع جدا أو ضيق جدا. وفي كلتا الحالتين، لا يمكن رؤيته. الواقع خلاق ينتج أشكالا لا تتجاوزه. وتغالي الطبيعة عندما تتصور أن المستقبل محدد سلفا في الحاضر كفكرة. ولا فرق بين حتمية الطبيعة وحتمية العقل. كلاهما آلية، وإن اختلفت صورها.

ولما كانت النظريتان الآلية والغائية لا يمكن التحقق من صدقهما بالتجربة، أصبح البحث عن معيار للصدق ضروريا. وهو معيار في الحياة ذاتها. إذ تبدأ الحياة متصلة في واقع حيوى واحد ينقسم إلى مسارات متعددة مثل الشجرة.

(1) Ibid., pp. 44-53.

أما الداروينية فإنها تقوم على أن الحياة تسير في خط متصل واحد لا ينقطع ولا ينكسر ولا ينقسم. ويحدث تراكم كمى لا يتحول بالضرورة إلى تغيير كيفى. مبدؤه الآلى أن نفس الأسباب تنتج نفس المسببات. في حين يقوم افتراض آخر على مبدأ الاستبعاد، استبعاد ما لا يتكيف. فالطبيعة تتشابه وتتكرر، تتجانس وتتقدم، لا فرق بين النبات والحيوان. كلاهما تكوين بيولوجى كيميائى واحد. والأمر كله يقوم على الانتخاب الطبيعى^(١). والمثال الآثير على ذلك بنية العين. إذ تخضع لتكوين بيولوجى كيميائى، ولكن الرؤية لا تتم إلا بالانتباه. وهو فعل شعورى داخلى^(٢).

وهناك افتراضان في نظرية التطور. الأول حدوث تغيرات عرضية. والثانى حدوث تغيرات موجهة نحو معنى معين تحت تأثير الظروف الخارجية. ويتبنى دارون الافتراض الأول. ومع ذلك، تظهر في نفس الوقت صفات جديدة مختلفة عن الصفات السابقة. وهو ما لاحظته بيتاسون وهوجو دى فريز عالم النبات من ظهور أشكال غير متوقعة. وهو ما لاحظته دارون أيضا وسماه التغيرات اللاملموسة.

(1) Ibid., pp. 53-8

(2) Ibid., pp. 58-63

وهناك افتراض آخر يقوم على التغيرات الفجائية بالمصادفة. وهو عكس قانون الارتباط الذى وضعه دارون. وعلى أساسه تنشأ صفات متضامنة مع غيرها ومتكاملة مع بعضها. ومن ثم، فإن التغيرات العرضية هي فى الحقيقة التغيرات غير المحسوسة فى عبقرية النوع التى تضم هذه التفسيرات وتوحد اتجاهها المتصل^(١).

والافتراض الثانى حدوث التغير ليس عن طريق أسباب عرضية داخلية بل عن طريق تغير الشروط الخارجية المباشرة بالمصادفة، وضرورة تكيف الحياة معها كما عرض إيمر فى تجاربه البيولوجية. يقتصر دور المادة على التطبع السلبي. ويستطيع السبب أن يفعل بالدفع أو الاندفاع أو التدحرج مثل كرة البلياردو. هذا هو التضامن بين العلة والمعلول. فى الحالة الأولى يختلف كم المعلول وكيفه عن كم العلة وكيفها. وفى الثانية لا يتغير كيف المعلول أو كمه بتغير كيف العلة وكمها. وفى الثالثة يتأثر المعلول بالعلة كما وليس كيفا. فى الحالة الأولى تفسير العلة معلولها وليس فى الحالتين الأخريين. وتنتهى الطبيعة إلى نتائج متشابهة فى الأنواع المتجاورة.

ويحدث هذا التقارب طبقاً لمبدأ توجيه داخلى. وهو ما لا يظهر فى نظرية دارون، ولا فى افتراض التغيرات العرضية الفجائية، ولا فى النظرية التى تعى توجهات محددة لتطور الأعضاء المختلفة بنوع من التركيب الآلى بين القوى الخارجية والقوى الداخلية^(٢).

(1) Ibid., pp. 63-70. Bateson. هوجو دى فريز Hugo de Vries.
اللامحسوسة Insensible. فجائى Brusque.
(2) Ibid., pp. 70-7. الدفع Impulsion، الاندفاع Declenchement، التدحرج Deroulment.

واللاماركية الجديدة تنويعات على نظرية التطور. تفرض مبدأ باطنيا للتوجيه نحو تقارب المعلومات. وهو ما لا يوجد في الداروينية ولا الداروينية الجديدة التي تقول بالتغيرات العرضية اللامحسوسة ولا في الافتراض القائل بالتغيرات العرضية الفجائية، ولا حتى في النظرية التي تعين اتجاهات محددة لتطور الأعضاء المختلفة بنوع من التركيب الآلى بين القوى الخارجية والقوى الداخلية.

يعزو لامارك للكائن الحي قوة تغيير استعمال أو عدم استعمال أعضائه ونقلها بعد اكتسابها إلى الأجيال السابقة. وهي مشكلة الاكتساب والوراثة. وهو ما يتبناه عدد من علماء البيولوجيا. وقد يدخل في ذلك الوعي والإرادة كما هو الحال عند عالم الطبيعة الأمريكى كوب⁽¹⁾. تعترف اللاماركية الجديدة وحدها من بين نظريات التطور بمبدأ باطنى. فهناك فرق بين مجرد التغير في المقدار والتغير في الصورة. والصورة هي التي تحدد المادة كما هو الحال عند أرسطو. ووراء الجهد نفسه يوجد سبب أكثر عمقا. وإذا كان سبنسر قد سأل عن موضوع وراثة الصفات المكتسبة إلا أن نظريته في التطور سارت في اتجاه آخر. ومن ثم، من الضروري إعادة بناء علم النفس عند سبنسر. ومنه يخرج قسط كبير من الفلسفة. وقد أنكر ويزمان وراثة هذه الخصائص. وأثبت براون سيكار وراثة حالة صرع بالرغم من اعتراض وايزمان. كما أثبتت تجارب فوازان وبيرون إمكانية توريث بعض الخصائص حتى على نحو كيميائى. وهو ما أثبتته أيضا تجارب شاران ودلامير وموسو. ولا توجد حتمية في قانون الوراثة. فقد تأخذ

(1) Ibid., pp. 77-85.

العناصر الوراثية شكلين مختلفين من الأب في الأبناء^(١). لذلك يفرق برجسون بين وراثته عن بعد والشخصية. قد تراث الشخصية الجديدة من بعيد عناصر وراثية، ويرثها آخر عن قرب. وهذا يدل على أن النقل الوراثي هو استثناء من القاعدة. وقد يكون الداروينيون الجدد على صواب عندما يثبتون أن الأسباب الحقيقة للتغير هي الاختلافات الحالة في الخلية التي يحملها الفرد وليس مسار هذا الفرد^(٢).

والنتيجة أن نظرية التحولات غيرت الداروينية. إذ تقر بأنه في لحظة معينة بعد مدة طويلة يتغير النوع كله في اتجاه آخر. وهو ليس مجرد عرض كما يدعى دى فريز. ويرى إيمر أن التغيرات من خصائص مختلفة تتوارث من جيل إلى جيل في اتجاه محدد. وهو رأى معقول لأن تطور العالم العضوى لا يتحدد مسبقاً في مجموعه. ومن ذلك يظل الجهد الواعى للفرد والإرادة غير الجهد العضلى للحيوان. ولا يتوارثان إلا كاستثناء من القاعدة^(٣).

وتنتهى كل هذه الافتراضات إلى مفهوم الدافع الأصلى للحياة. يتسم العضو مثل العين بتركيب البنية وبساطة الوظيفة^(٤). وتسير الحياة طبقاً لقانون. إن الحياة لا تسير طبقاً للارتباط وإضافة العناصر بل طبقاً لفك الارتباط والانقسام الثنائى^(٥). وهكذا تبدو الآلية وكأنها لا ترى فى أى مسار إلا كنقاط. ولا تُرى

-
- (1) كوب Cope. ويزمان Weismann. براون سيكار Brown-Sequard. فوازان Voisin، بيرون Peron، شاران Charrin، دلامير Delamare، موسو Moussu.
(2) وراثته عن بعد Hérédité de l'ecart، الشخصية Caractère.
(3) التحولات Mutations، إيمر Eimer.
(4) Ibid., pp. 85-8.
(5) Ibid., pp.88-98، الدافع الأصلى Elan Original، الانقسام الثنائى Dedoublement.

فيه الغائية إلا النظام مع أن جوهره هو الحركة. لا تنقسم بالعقل ولا تجتمع بالفكر، وذلك مثل صلة العين بالرؤية. وهناك فرق بين الصنعة والتنظيم. تذهب الصنعة من المحيط إلى المركز أو من الكثرة إلى الوحدة. أما التنظيم فيبدأ من المركز إلى المحيط. والصنعة أكثر تأثيراً، في حين أن التنظيم يتضمن عنصر انفجار. يتعامل العلم الطبيعي مع الصنعة، والفلسفة مع التنظيم. ولا تمثل مادية الآلة مجموع الوسائل المتبعة بل مجموعة من المصاعب المقلوبة: فهو نفى أكثر منه واقعا وضعيا.

الحقيقة هو ما يقوم به الدافع الحيوى الأصيل. الحياة ميل للفعل على المادة الخام. ولا يتحدد مسار هذا الفعل مسبقاً. لذلك لا يمكن التنبؤ به. ويظل حادثاً ممكناً. ويتضمن الاختيار تمثلاً مسبقاً لعدة أفعال ممكنة. ويمثل الجسم بحدوده وسيلة تحقيق هذا الفرض.

٣- الاتجاهات المتباعدة لتطور الحياة: الثقل، والعقل، والغريزة^(١).
يصف برجسون في هذا الفصل مسار التطور الطبيعي كما فعل هردر وكانط وفشته من قبل، والتحول من فلسفة الطبيعة إلى فلسفة التاريخ، ومن تطور الطبيعة إلى تطور الحضارات. يبدأ التطور من نقطة واحدة ثم يتشعب ويتحدد وتتباعد مساراته كالشجرة، من الجذع إلى الفروع، وكالنهر من المنبع إلى المصب حيث تنتشعب فروعه كما هو الحال في دلتا كل الأنهار مثل نهر النيل ونهر السند. وهناك دوافع للتطور ضد الثقل الطبيعي للمادة. منها الغريزة كما هو الحال في الحيوان، والعقل كما هو الحال في الإنسان، والحدس كما هو الحال عند الأبطال والصوفية والأنبياء.

(1) EC., pp. 99-186 متباعدة Divergent، مقاربة Convergent.

تتشعب الحياة إلى أنواع وأفراد، في سلسلتين من العلل، وتواجه الحياة مقاومة من المادة الخام والقوة المتفجرة التي تمثلها الحياة بسبب عدم توازن القوى فيها. في الحياة اتجاهات متباعدة ومتكاملة. تنقسم باستمرار في تطورها إلى قسمين، لافقریات وفقریات، لا ثدييات وثندييات، نبات وحيوان، حيوان وإنسان. وفي كل مرة ينتهي قسم لتقل المادة، ويستمر القسم الآخر. تجمعات النمل والنحل تقف، والتجمعات الإنسانية تستمر، بالرغم من أن الأولى منظمة ومتحدة ولكنها متكلسة ومتوقفة عن النمو. في حين أن الثانية مفتوحة على التقدم بالرغم من قسمتها وصراعاتها مع نفسها. والمثل الأعلى هو مجتمع في تقدم وفي توازن مستمرين وهو مثال قد لا يتحقق. وقد تتكامل الاتجاهات، الحيوان يأكل النبات ليستمر في النمو، والإنسان يطعم الحيوان ليستمر في العيش⁽¹⁾.

وشرط التطور هو التكيف مع البيئة. ومع ذلك يظل السؤال: ما هي الأسباب الأولى للتطور بالإضافة إلى الأسباب الخارجية؟ ترفض المدرسة الآلية وجود أى افتراض لدافع أصلى أو دفعة باطنية تعطى أشكالاً متنوعة من الحياة أكثر تعقيداً وسموا. وهو واقع مرئى. والحقيقة أن التكيف يفسر انعطافات الحركة التطورية وليس الاتجاهات العامة للحركة أو الحركة ذاتها. والتوجهات قد لا تعنى المقاصد بالضرورة بل مجرد الدافع الحيوى الذى يشق طريقه بقوة الاندفاع كالنهر المندفِع أمام الصخور. وتظل خالقة لمسارها وأشكال تطورها. وكما يخلق التطور أشكال الحياة الجديدة، يخلق أيضا الأفكار التى تسمح للعقل بالفهم. فالمستقبل يسوق الحاضر ولا يمكن أن يحدده فى فكرة. وهذا هو الخطأ الأول للغائية. ويجر وراءه خطأ أعظم وهو أن الانسجام ليس فى الأمام بل فى

(1) Ibid., pp. 99-102

الخلف. خط التطور ليس مستقيماً بل مملوءاً بالتوقف والتراجع والانكسار والصعود والهبوط. وهو ليس خطة موضوعة سلفاً تغلق المستقبل. والعقل أحد مظاهره وتوقفاته. الانسجام تفرضه الحرية بأفعالها الفجائية غير المتوقعة من الداخل وليس من الخارج، بفعل الدافع الحيوى وليس بقسمة العقل⁽¹⁾.

وفى مسار التطور لا ينفصل النبات عن الحيوان من حيث الخصائص العامة. الفرق فقط فى النسب أى فى التركيز على جانب دون آخر. ولا تتحدد المجموعة بامتلاك بعض الخصائص بل بالميل إلى التأكيد عليها. وأولى هذه الخصائص طريقة التغذية. النبات يغذى الحيوان. كلاهما متحرك. النبات من البسيط إلى المركب، والحيوان من المركب إلى البسيط. حركة الحيوان فى المكان. والمكان ثقل يربط التطور به.

وبين الحركة والوعى هناك علاقة واضحة. والحقيقة أن الجهاز العصبى قد نشأ مثل باقى الأجهزة من تقسيم العمل. لا يخلق الوظيفة بل يقوم بمهمة مزدوجة، النشاط المنعكس والنشاط الإرادى. الأول دقيق آلياً، والثانى متردد عقلياً. والعضو الحى يتحرك بحرية. وهو العلة والمعلول فى آن واحد.

أما النبات فالأرض التى ينبت فيها جذوره ثابتة. وهو لا يشعر إلا فى آخر سلسلة منه والتى يقترب فيها من الحيوان الذى يتميز عن النبات بالحس والوعى واليقظ، فى حين يتصف النبات بالوعى النائم وعدم الحساسية. وهى مثل تحليلات العصر الوسيط عن النفس النباتية والنفس الحيوانية والنفس الإنسانية. النبات ثابت لا يمس، والحيوان متحرك. وعى النبات يخضع لقوانين آلية. والحيوان له بعض الإرادة. النبات انطباعى شرطى، والحيوان فعال وإرادى.

(1) Ibid., pp. 102-106

النبات ظاهرة آلية كيميائية، والحيوان كائن حي بيولوجي. ونفس الدافع الذى جعل الحيوان يعطى الأعصاب والمراكز العصبية يعطى النبات وظيفة التنفس عن طريق الكلوروفيل^(١).

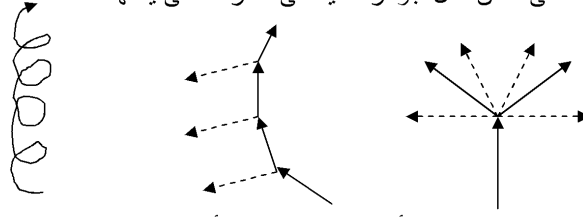
وهذا يعنى أن الجهد يستعمل طاقة سابقة وجدها فى حوزته وما هو إلا وسيلة للنجاح. يأخذ من المادة طاقة متراكمة ممكنة لاستعمالها فى تحقيق الأفعال وذلك مثل الطاقة المستمدة من الشمس. والمادة سبب النسيان، وعلة إيقاف الدافع الحيوى كالصخرة التى يرتطم بها الماء. تألف مملكتين متكاملتين وليستا متعارضتين. ثم يتجاوز الحيوان النبات فى مجال أكثر اتساعا، ويقسم إلى اثنين حيوان سفلى وحيوان علوى مثل الشامبانزى الأعلى. يحكم المسار قانون تقسيم العمل. وينتقل برجسون من المجتمع كما فعل دروكايم إلى الطبيعة. ومع الارتباط يوجد التقارب، ومع الفصل يوجد التوحيد. وتظهر حالات نفسية أولى تساعد الإحساس، وتخرج الحيوان من الثبات وعدم الحساسية إلى الحس والحركة^(٢).

ويمكن وصف مخطط الحياة الحيوانية بملكة استعمال الآلية من أجل الحفاظ على الأفعال المتفجرة لطاقة ممكنة متراكمة. ويبدأ الانفجار بالمصادفة دون اختيار اتجاه. تنحصر فى سلاسل الجهاز العصبى وأحيانا تتحرر فجأة وتتطلق كطاقة كامنة. ودور الطعام فى الحيوان الأعلى معالجة الأنسجة وأعضاء الطاقة. وتحل الطاقة الممكنة فى الجهاز العصبى الحركى لتنظيم الحياة العضوية. ثم تتدخل حرية الاختيار فى الكائن الحى عن طريق الإحساس والحركة. فيبدأ تقاطع طرق جديد. دور الحياة هو إدخال اللاتحدد فى المادة أى

(1) Ibid., pp. 107-15

(2) Ibid., pp. 105-21

ما لا يمكن التنبؤ به. تزدوج الحياة في خطين ولكن مع وجود خطوط أخرى ممكنة. فالدافع مخزن لتطور غير محدد، وكأنه عمل مصطنع. وكذلك تتطور الحياة بقانون العمل والنتيجة. والعادة توقف الاندفاع، والآلية تترصده، والفكر يضعه في قالب. والكلمة تعارض الفكرة، والحرف يقتل الروح كما هو الحال عند فشته والصوفية. الحياة هي الحركة، والثابت عارض عليها. وبدلاً من أن يصعب الخط يتحول إلى دائرة. ويصبح التطور حلزونياً. فهناك تقدم وسقوط الكائن الحي مكان لنقل جوهر الحياة في الحركة التي ينقلها⁽¹⁾.

وتتطور الحيوانية لأن الحياة تتجه نحو أكبر قدر من الفعل الممكن وأقل جهد ممكن. وهما حركتان متعارضتان. ومن ثم، كانت صور الحياة بطبيعتها متغيرة. وأهم شكلين: النبات والحيوان. الأول يتجه نحو الثبات، والثاني نحو الحركة عن طريق الجهاز العصبي. ويحاصر الحيوان في إطار محكم تصيب حركته بالشلل فتتوقف بعض أشكاله فجأة. وتستقر الأخرى نصف خاملة. ويظل الدافع في الحيوان نحو مزيد من الحركة والانقسام إلى أسماك وطيور وزواحف وفقرات. وتتغير أشكال الأجسام طبقاً للبيئة الجديدة حتى يظهر الإنسان مستقلاً عن الحيوان نحو الدقة الهندسية. ويظل إمكانية للتقدم في بيئات متعددة وأمام عقبات متنوعة بحيث تمتلأ به أكبر مساحة من الأرض. والنوع الحيواني الذي

(1) Ibid., pp. 121-9.

ينتشر فوق الأرض كلها يريد السيطرة ومن ثم يكون نوعاً أعلى. لذلك يمثل النوع الإنسانى أعلى مرحلة فى تطور الفقرات مثل الحشرات والنمل الذى أصبح سيد ما تحت الأرض مثل الإنسان سيد ما فوق الأرض^(١).

ومع توقف النبات عن طريق الثقل المادى يستمر الحيوان فى التطور من الغريزة إلى الفعل. فالثقل النباتى، والغريزة والعقل تمثل أشكال الدافع الحيوى المشترك فى النبات والحيوان وفى أشكال أخرى من الحياة غير متوقعة. الخطأ الأكبر هو هذا الذى نشأ منذ أرسطو وأصل معظم فلسفات الطبيعة "وهو اعتبار الحياة النباتية والحياة الغريزية والحياة العقلية ثلاث درجات متتالية لنفس الاتجاه الذى يتطور، فى حين أنها ثلاثة اتجاهات متباعدة لنشاط ينقسم كلما كبر". الخلاف بينهما ليس مجرد خلاف فى التوتر أو اختلافاً فى الدرجة بل اختلافاً فى الطبيعة. الغريزة والعقل نقيضان، ومع ذلك متصلان. كل منهما يعيش فى الآخر مع اختلاف فى النسبة. يتناقضان ويتكاملان. يتباعدان ويتقاربان، يختلفان ويتشابهان. وهما ميلان وليسا شئيين مكتملين، امكانيتان وليسا شئيين متحققين.

ويظهر الإنسان على الأرض فى الوقت الذى تصنع فيه الأسلحة والأدوات الأولى. وتتحقق الأفعال بالتقليد والارتباط الآلى بين الصور. ويصنع الإنسان الآلة أو الشئ المصنوع بالاعتماد على التجارب السابقة. كان ذلك بداية الإبداع. وطالما ظهر العقل الإنسانى ظهر الإبداع الآلى. وبسبب العادات الفردية والاجتماعية، تضع الجدة، ويتوقف الإبداع. لم تبدأ الحياة الإنسانية بالإنسان العاقل بل بالإنسان العامل. العقل باعتباره مساراً أصلياً هو ملكة صنع الأشياء المصنوعة خاصة، الأدوات التى تصنع الأدوات من أجل تنويع أشكال الصناعة

(1) Ibid., pp. 129-35.

إلى ما لا نهائية. "ولا تستطيع الغريزة الوصول إلى ذلك". الغريزة المكتملة هي ملكة استعمال أو في صناعة آلات منظمة. والعقل المكتمل هي ملكة صناعة واستعمال الآلات غير المنظمة^(١).

وتجد الغريزة أمامها الآلة الملائمة. تستعمل ما قدمته الطبيعة لها من تعقيد في التفاصيل وسهولة في الوظيفة. الغريزة بطبيعتها متخصصة. وهي ليست إلا استعمال آلة معينة في موضوع معين في حين أن الآلة التي يصنعها العقل غير كاملة. تحتاج إلى جهد ومراجعة شاقة. يمثل العقل والغريزة حلين متعارضين وذكين لمشكلة واحدة. وهما نوعان مستقلان للمعرفة.

الغريزة واعية إلى حد ما أحيانا وغير واعية إلى حد ما أحيانا أخرى. الغريزة في النبات واعية إلى حد ما، تصاحبها بعض الإحساسات. والغريزة في الحيوان تزداد درجة وعيها. البعض من ليس له وعى والبعض الآخر غاب عنه الوعي. وكلاهما وعى في درجة الصغر. الأول ليس لديه وعى بالسقوط مثل الثاني. ويصل التمثل إلى طريق مسدود بسبب الفعل. لم تخلق العقبة أى شئ إيجابى فيه. غياب التطابق بين الفعل والتمثل هو ما يسمى الوعي. وهو النور الباطنى فى ميدان الأفعال الممكنة حيث يوجد النشاط الضمنى الذى يخلق الفعل المتحقق فى الكائن الحى. ويعنى التردد أو الاختيار. التمثل والمعرفة طريقان مختلفان. وينبثق الوعي بصدمة العقبة ومن ثم "يتم تعريف وعى الكائن الحى بالفرق الحسابى بين النشاط الضمنى والنشاط الفعلى، وبقياس المسافة بين التمثل والفعل"^(٢).

(1) Ibid., pp. 135-45, الإنسان العاقل Homo Spiens، الإنسان العامل Homa .Faber
(2) Ibid., pp. 135-45

ويُفترض أن يكون العقل متوجها نحو الوعي، والغريزة نحو اللاوعي. والطبيعة تختار. والوعي وراء التمثيل من أجل الفعل مثل الغريزة دون أن يتلفه بسبب المسافة بين الفعل والفكرة. الوعي هنا مجرد عرض. والنقص حالة طبيعية للعقل. وكل إشباع طبيعي يتطور إلى ظهور حاجات جديدة. تتضمن الغريزة والعقل معارفاً، في الغريزة لا واعية وفي العقل واعية. الأولى لعب، والثاني فكر. وهو اختلاف في الدرجة وليس في الطبيعة. إذا كانت المعرفة موجودة فهي ضمنية. تتخرج في مسار محكم بدلاً من أن تتحول إلى الباطن أي إلى وعي.

يعلم العقل أشياء دون تحصيلها. وهذا لا يعني بالضرورة أنها فطرية، ولكن يمكن اعتبار الغريزة والعقل موروثين دون معرفة شيء محدد. وبالإضافة إلى الأشياء هناك العلاقات "وإذا تصورنا في الغريزة وفي العقل معرفة فطرية فإنها تكون في الغريزة أشياء، وفي العقل علاقات".

ويميز الفلاسفة بين صورة المعرفة ومادتها. تعرف الغريزة المادة دون الصورة. ويعرف العقل الصورة دون المادة. "العقل بما فيه من أفكار فطرية معرفة بالصورة، في حين أن الغريزة معرفة بالمادة". والمعرفة بالصورة لها شكلان: اليقين والظن. المعرفة الباطنية قطعية يقينية، والمعرفة الخارجية ظنية افتراضية. الأولى ملاء، والثانية خلاء. الأولى تتعلق بامتداد الشعور، والثانية بفهمه. الأولى محدودة، والثانية لا محدودة. الأولى مادة بلا صورة، والثانية صورة بلا مادة⁽¹⁾.

(1) Ibid., pp. 145-58. Deficit. يقيني Catégorique. ظني Hypothétique.

هذا التقابل بين الغريزة والفعل تقابل في النظر وليس في العمل. فكلاهما واجهتان لملكة واحدة. وإذا كانت الغريزة هي ملكة استعمال الآلة الطبيعية المنظمة فإنها تطور المعرفة الفطرية الضمنية أو اللاشعورية. الغريزة هي المعرفة الفطرية بالشئ. والعقل هو ملكة صناعة الآلات غير المنظمة أو المصطنعة. ويحتوى الكائن العاقل على القدرة على تجاوز ذاته. الغريزة مادة والعقل تأمل. هناك أشياء يستطيع العقل وحده البحث عنها، ولكن لا يمكن العثور عليها بمفرده. فى حين تجدها الغريزة دون البحث عنهما على الإطلاق^(١).

مهمة العقل إيجاد الوحدة وراء الظواهر المتعددة يبدأ بالتوحيد ثم لا يوجد العلاقة ثم يضع التفكير. كما يقوم العقل بالتحليل بدلا من التركيب، وبالقسمه بدلا من التوحيد. وهى معرفة نسبية حتى ولو بدا العقل مطلقا. العقل الإنسانى نسبى خاضع لمفردات العمل، وليس مستقلا. ولا تعتمد المعرفة عليه. ليست المعرفة من نتاج العقل لأنها بمعنى ما جزء لا يتجزأ من الواقع. وقد ظن سبنسر خطأ أن العقل هو مجرد أثر من آثار الخصائص العامة للمادة. وإذا كان العقل يتجه إلى الصنعة فإن الصنعة تتعلق بالمادة الخام "العقل الذى يخرج من الطبيعة موضوعه الرئيسى المادة الصلبة غير المنظمة". والتمثيل العقلى للتواصل تمثيل سلبى لأن العقل لا يتمثل إلا المنقطع.

والأشياء متحركة فى تقدم. والحركة هو الواقع نفسه. والسكون ليس إلا ظاهرا أو نسبيا. والعقل عندما يتمثل الحركة يوقفها أو يجعل لحظاتها متجاوزة. وهذه هى خطورة النظام التأملى ولا شرعيته. ويخطئ الفلاسفة عندما ينقلون

(1) Ibid., pp. 148-52.

إلى ميدان التأمل منهجا يتعلق بالفعل. فالعقل لا يتمثل بوضوح إلا الساكن. والساكن لا يكون إلا في المكان، في وسط متجانس وفارغ ومنقسم إلى ما لا نهاية. وهو واقع لا يدرك بل يتصور. خاصية العقل اللامحدودة للتفكير طبقا لأى قانون وإعادة التركيب طبقا لأى نظام⁽¹⁾.

ولا يعيش الفرد منعزلا بل في جماعة. فالإنسان كائن اجتماعي له أفعاله الجماعية. وتقوم هذه الأفعال على الغريزة أى على أشكال الأعضاء. العلامة الغريزية علامة ملاصقة في حين أن العلامة العقلية علامة متحركة، وهى علامة اللغة. وتستطيع اللغة أن تمتد ليس فقط الى الشئ المدرك بل أيضا إلى التذكر والصورة المراوغة وتمثل الفعل أى الفكرة. عندئذ يدرك العقل أنه مبدع للفكرة فيبحث عن نظرية ليس فقط عن المادة الخام بل أيضا عن الحياة والفكر. دور اللغة الإحالة إلى الأشياء لا أكثر. لذلك تبحث عن الوضوح والتميز، وهما شرطا الفكر عند ديكرت. وكى يتحقق الشرطان يتعامل الفكر مع الموضوعات المتقطعة. فالتصورات خارجية. والموضوعات فى المكان. وكلاهما ثابت يكونان العالم العقلى. وتتحول الصور إلى رموز. المنطق والهندسة نظام واحد ينطبق على المادة. ومهمة العقل تحويل المادة إلى آلة للفعل أى إلى آلة بالمعنى الاشتقاقي للكلمة⁽²⁾. وهى الحياة الخارجية. ليست مهمة الفكر إدراك التطور أى التواصل والتقدير والزمان بل التقسيم فى المكان والتنشيط فى الزمان. يتصور العقل الصيرورة كسلسلة من الحالات المتشابهة، وليس كتغير وحركة الحالات الداخلية. لا يستطيع العقل إدراك الجديد فى كل لحظة فى التاريخ. ولا يعترف بعدم القدرة على التنبؤ. ويرفض كل إبداع. ولا يتعامل مع عالم العواطف

(1) Ibid., pp. 152-66

(2) Οργανον Organe هى كلمة

والوجدان. الغائية من صنع الذهن، ولكنها لا تدرك الانتباق الذى لا ينقسم. ولا ترى عبقريته وأصالته.

يتعامل العقل مع المنقطع والثابت والمؤلف. وهو غير قادر على التعامل مع عدم الفهم الطبيعى للحياة. أما الغريزة فإنها أكثر اقترابا من عالم الحياة. يتعامل العقل آليا، فى حين تتعامل الغريزة عضويا. الوعى فى الغريزة نائم وفى العقل يقظ. قد يتحول العقل إلى الداخل فيصبح معرفة أو إلى الخارج فيصبح فعلا. إذا سئل يجيب بل ويجيب عن أدق أسرار الحياة عن طريق التصوير عن بعد. أما الغريزة فقادرة على التوحد مع القوة المولدة للحياة.

وهناك درجات للكمال فى الغريزة. وتقوم على مبدأ الانتقاء فى الداروينية الجديدة. هى عقل ناقص. تطورها من بذرة إلى بذرة وليس من فرد إلى فرد، وعقبتها الشلل وليس الموت. وتقوم على الانعكاس المركب. وهو أيضا نوع من التعاطف المادى وليس الوجدانى. فإذا أصبحت واعية تحولت إلى حدس. ويعيش الحدس أكثر مما يتمثل، يتعاطف أكثر مما يتصور. ودور العلم هو تحويل كل إدراك إلى ألفاظ للمس. لذلك يدعو الفلسفة إلى التعامل مع الأشياء من منظور آخر. العلم من صنع الفعل. يخضع لضرورات اللغة. أما الفلسفة فإنها من صنع الغريزة، تعبير عن دفقة الحياة مثل التجربة الشعرية والفنية والصوفية^(١).

وعند الإنسان ملكة جمالية بجوار الإدراك العادى. وهو قصد الحياة. هى حركة بسيطة تربط بين الأشياء. لا تدخل الحياة فى مقولة الكثير ولا الواحد ولا العلية الآلية ولا الغائية. الحياة إبداع مستمر. هى حياة الشعور، الوعى الذى

(1) Ibid., pp. 165-78

يتخلق من خلال المادة. تتركز نظرية المعرفة أساسا على التمييز بين العقل والحدس وهما واجهتان للواقع.

يظهر الشعور في تناسب مع قوة الاختيار في الكائن الحي. يتضمن الأفق الضمني الذى يغلف الفعل. ويقيس المسافة بين ما تم فعله وما يمكن فعله. وهو ليس معلولا بل علة. الشعور آلة للفعل كما أن الفعل آلة للشعور. وهى الطريقة الوحيدة للتحرر من الشعور التجريبي والتوازي النفسى الفيزيقي. هناك تكامل وليس توازي، تكامل يحافظ على المستويات.

والوعى هو المبدأ المحرك للتطور. والإنسان له مكان متميز فيه. بينه وبين الحيوان اختلاف فى النوع وليس فقط اختلافا فى الدرجة الوعى يستمر حين تتوقف المادة. ويبدو هذا فى المقارنة بين مخ الحيوان ومخ الإنسان. لا يتعدى مخ الحيوان العادة والحركة الآلية، فى حين يخترق الإنسان الآلية إلى حرية الشعور.

وباختصار، وبألفاظ الغائية، يتحرر الوعى من نفسه فينقسم إلى جزئين متكاملين النبات والحيوان، الغريزة والفعل، ومن الحيوان إلى الإنسان قفزا^(١).

٤- معنى الحياة، نظام الطبيعة، وصورة العقل^(٢). ظهر التمييز من قبل بين اللاعضوى والعضوى، وأن الحياة تيار وليست شيئا، وأن هناك تمييزا بين المصمت والحي. كما ظهر التمييز بين الغريزة والعقل وانبثاق الوعى من خلالهما. لقد ارتبطت العقلانية بالمادية. كلما مال الوعى نحو العقل اتجهت المادة نحو المكان.

(1) EC., pp. 178-86

(2) EC., pp. 187-271. المصمت Inerte.

بالرغم من أن فشته أكثر فلسفية من سبنسر، ويقدر النظام الحقيقي للأشياء، فإنه لا يختلف كثيراً عنه لأنه يأخذ الفكر في حالة التركيز الشديد ويذنيه في الواقع. ويبدأ سبنسر بالواقع الخارجى ويعيد تركيزه كعقل. ويحاول معظم الفلاسفة التأكيد على وحدة الطبيعة، وتمثل هذه الوحدة في صورة هندسية مجردة. ولا يرون الفرق بين المنظم وغير المنظم ويبدأ البعض بالأعضاء محاولاً تركيب الحى، ويبدأ آخرون للحياة وينتهون إلى المادة الخام بالتناقص التدريجى. وعند الجميع فى الطبيعة، هناك اختلاف فقط فى الدرجة، درجة التعقيد فى الافتراض الأول، ودرجة التوتر فى الافتراض الثانى. العقل فى نفس اتساع الواقع لأنه قادر على إدراك ما هو هندسى فيه. وبالتالي يصبح كل شئ معقولا ومن ثم، لا يختلف فشته عن سبنسر كثيراً^(١).

ومن المفترض أن تكون ملكة المعرفة متناهية مع مجموع التجربة وليست محتوية لها. إذ يرى البعض أن العقل يحتوى الواقع. بينما يرى البعض الآخر أن العقل لا يحتوى إلى على شئ. وسواء كانت القطعية أو النقدية فإن الفلسفة رؤية شاملة لكل شئ، تحاول فلسفة برجسون تكميلها وإكمالها. ليس العقل هو ما يعرضه أفلاطون فى أسطورة الكهف بعيداً عن الواقع. العمل هو معرفة العمل، الاتصال بالواقع وحياته. يعيش العقل على عكس تكوينه الخاص. إلا أن الإنسانية تتجاوز ذاتها. خطأ النظرية أنها تظن أنها تقدر على معرفة شئ آخر بالعقل. وهى مخاطرة يحسمها الفعل. ويفك العقدة التى ظن العقل أنها لا تفك. لا يعرف العقل شيئاً آخر إلا عن طريق القفزة لأن العقل لا يستدل خارج قدراته.

(1) Ibid., pp. 187-90

وإذا أراد شيئا آخر تتغير الأشياء فجأة حتى يخرج العقل خارج حدوده. وهناك يتحول العقل إلى حدس، والعلم إلى ميتافيزيقا^(١).

يتعامل العلم الطبيعي مثل الفيزيكا والكيمياء مع المادة الخام وتتناول علوم البيولوجيا وعلم النفس تجليات الحياة. أما الفلسفة فإنها محاصرة بين العلمين. تأخذ الوقائع والقوانين من العلم وتبحث عن علله الأولى فى الحياة. وهى الميتافيزيقا. هناك إذن تقسيم عمل. وليس خلطا أو توازيا بين العلوم الطبيعية والعلوم الإنسانية. الأولى للمادة، والثانية للصورة بتعبير أرسطو. الأولى من صنع العقل الخالص، والثانية من إدراك الحدس. ويحدث الخلط عندما ينصب العقل على الحياة فيحولها إلى موضوع مصمت. وواجب الفيلسوف أن يتدخل من أجل إدراك الحياة دون غاية نفعية أو هدف عملى. يقبل التصور الآلى لعلوم الطبيعة. كما يقبل قبليا نظرية الوحدة البسيطة للمعرفة، والوحدة المجردة للطبيعة والشك. ولا دخل لله فى ذلك. فالمادة أبدية بالنسبة للعلم، والحياة أبدية للصورة خالصة بالنسبة للفلسفة. هناك خط فاصل بين الميت والحي، بين الصامت والبال. وتستطيع الفلسفة أن تعبر هذا الخط بالاعتماد على التجربة، وتؤسس الميتافيزيقا على التجربة، بالرغم من أن المعرفة التى تقدمها لنا الحياة معرفة رمزية تتطلبها دواعى العمل^(٢).

العقل والمادة، وتعبير الفلاسفة الفكر والواقع أو الذات والموضوع متماهيان. ويظل عالم الذاكرة والإرادة خارجا عنهما، ينبثق من بين الثنايا. فتظهر "الروحانية" فى مقابل "المادية". وتتجلى الديمومة والحرية لتعبر عن جوهر الروحانية. ويظهر التقدم فى الحياة الروحية، والحياة وهى تتخلق فى

(1) Ibid., pp. 190-5

(2) Ibid., pp. 195-200

أفعال جديدة ابتداء من الإحساس. فالفيزيقي هو نفسى مقلوب كما أن اللاهوت هو ناسوت مقلوب. تجد الحياة نفسها فى الأشياء ثم تفارقها. وتنتظر إلى المادة بعين الروح. ومهما تم تقسيم العالم بالعقل فإن الحدس يعيد إليه وحدته. لذلك كانت الحساسية الترنسندنتالية عند كانط مجرد بداية وليست نهاية، عقل يقود إلى الروح، وعالم ينتهى إلى المفارقة. لذلك رفض كانط النزعة التجريبية الخالصة عند لوك وهوبز خاصة هيوم، نزعة الشك دون أن يقع فى نزعة القطع مسرعا إلى اليقين. المكان له صورة قبلية فى العقل بالإضافة إلى الحس. والوجود أشكال بلا ذهن. ويظل "الشئ فى ذاته" بعيد المنال. بين العالم والعقل هناك إنسجام مسبق بتعبير ليبنتز. ومع ذلك يميز كانط بين درجات فى المكان. فلا العقل يكيف نفسه طبقا للأشياء كما هو الحال عند هيوم، ولا الأشياء تكيف نفسها طبقا للعقل كما هو الحال فى الثورة الكوبرنيقية. هناك تماه غريب بين الأشياء والروح لدرجة الاتحاد بينهما. فينبثق الحدس الذى تتجلى فيه هذه الوحدة بين الطبيعة والروح كما هو الحال عند شلنج. فبرجسون هو شلنج فرنسا كما أن شلنج هو برجسون ألمانيا. وكما حاول هيدجر تأويل الحساسية الترنسندنتالية عند كانط لاكتشاف الوجود عودا إلى العالم خارج الحساسية وقبل نظرية المعرفة، حاول برجسون تأكيد تماهى العقل والمادة من أجل إفساح المجال للحدس والديمومة والحياة، الشئ فى ذاته عند كانط⁽¹⁾.

وبتماهى العقل والمادة ينشأ النسق الهندسى. فالثلاثة نظام مجرد صورى إحصائى عددى. ينقسم إلى وحدات للتحليل والتركيب. والفلسفة ليست من هذا العالم، تصعد منه أو تهبط إليه. تستقره أو تستببطه ولكنها لا تعيشه. وهو نسق

(1) Ibid., pp. 200-208. الروحانية Spiritualité.

ينفى، ظانا أنه يضع. يغيب الأشياء تحت وهم أنه يحضرها. غارق فى الغائية الفارغة وهو يحسب أنه وسط الموضوعية الساذجة. وهو غير موقف الشاعر من الحياة الذى يحس ويشعر وينفعل ويعبر بالصورة عن واقع أكثر واقعية من الواقع الساذج موضوع العلم. الامتداد فى المكان اختراع بجهد عضلى من الإنسان، بناء على مطالب الحياة العملية وتكيفاً مع ضروراتها.

وفى هذه الحالة لا فرق بين عمليتى الاستقراء والاستنباط^(١). يبدأ الاستنباط من فكرة قبلية كما هو الحال فى المصادرات الهندسية، ويستنبط منها أبنية متسقة. والمثال على ذلك هندسة اقليدس. وتتطابق مع صفات الأشياء فى المكان الثابت وليست مع مقاديرها المتحركة وإلا تحولت إلى علم آخر هو علم "الميكانيكا" أو بتعبير القدماء "الأكر المتحركة". يولد السابق فى اللاحق، ويخرج اللاحق من السابق، وليس كعالم الروح الذى تتخلق فيه الأشياء على نحو جديد كل يوم. والاستنباط ضعيف فى مواجهة العلوم النفسية والأخلاقية. إذ لا يمكن رد النفس إلى البدن، ولا السلوك إلى الفيزيكا مثل الهندسة والفلك بالرغم من اعتمادها على الاستنباط والتجربة فى آن واحد. تتكرر الظواهر فى العلم طبقاً لمبدأ الاطراد. لذلك تحكمها القوانين. فى حين لا تتكرر الظواهر فى الفلسفة، إذ أن الحياة لا تخضع لقانون بل تتميز بالطفرة والانبثاق والدافع الحيوى. فى عالم الهندسة وعالم الفيزيكا يغيب الزمان. وإن حضر، فإنه مجرد صفات متجاوزة كمقادير كمية^(٢).

للطبيعة قوانينها. فظواهرها متعاقبة ومطرودة. والقانون قادر على التنبؤ بمسارها. فى حين أن ظواهر الروح تتجدد دائماً، ولا يمكن حصرها فى قوانين.

(1) Ibid., pp. 208-12

(2) Ibid., pp. 217-7

وليس لكليهما أى وجود واقعى فعلى بل هى اتفاقات ومواصفات. فعالم الطبيعة عالم الامتداد فى حين أن عالم الروح عالم التوتر. الأول عالم الضرورة، والثانى عالم الحرية كما هو الحال عند اسبينوزا^(١).

ولا تتأسس نظرية المعرفة على علوم الطبيعة أو على علوم الروح بل على التحليل النفسى للأفكار كما هو الحال عند وليم جيمس. مثال ذلك تحليل مفهوم "الفوضى". فالفوضى "غياب النظام"، غياب المتوقع وهو النظام. فهو مفهوم سلبى وليس مفهوما إيجابيا. يعتمد على الإدراك وعلى اللغة والانتباه. مثال ذلك تحديد الشعر فى إحدى مسرحيات موليير بأنه ما ليس نثرا وتحديد النثر بأنه ما ليس شعرا. كذلك كان تحديد الله باستمرار سلبا. لا يموت ولا يفنى، لا يجعل ولا يعجز، ليس أعمى أو أصما أو أبكما أو يتبع الأهواء. التحديد إذن باستمرار تضاييف مع شئ آخر مثل الكبير والصغير، النظام والفوضى. يفترض الشعور أن الواقع منظم. فإذا خاب توقعه حكم بأنه فوضى. النظام هو اتفاق الذات والموضوع، والروح مع عالم الأشياء. فإذا غاب الاتفاق وغاب التوقع حدث الحكم بالنفى فى الفلسفة، والضحك فى الحياة. وبغياب النظام تغيب الغائية على عكس ما توقع الشعور من نظام فوقى أو نظام تحتى. وقد يحضر النظام فى سيمفونية لبيتهوفن بأصالتها وعبقريتها وإبداعها أى بعدم القدرة على التنبؤ بمسارها. فالنظام على غير ما يبدو عليه التوقع من ترتيب وتنسيق خارجى مكانى، حسابى وعددى، هندسى وكمى. وفرق بين النظام الفيزيقي والنظام الحيوى. الأول يمكن التنبؤ به، والثانى خلق وتجدد وإبداع^(٢).

(1) Ibid., pp. 217-21

(2) Ibid., pp. 221-7. Désordre الفوضى

ولا يوجد فرق بين القوانين والأنواع. كلاهما عمليتان هندسيتان عرفهما الفكر القديم. فكان الترتيب فى أجناس وأنواع والتقسيم أحد وسائل التعريف. ما سماه القدماء الأنواع سماه المحدثون القوانين. يطابق النوع الواقع الموضوعى. انشغل أرسطو بقانون سقوط الأجسام من أعلى إلى أدنى. فى حين رأى المحدثون أن السقوط يخضع لقانون جزئى فى نسق من القوانين الكلية كما هو الحال عند كبلر وجاليليو. أما علوم الحياة فإنها لا تصف الشئ من خلال أعراضه، بل تتحدد مع جوهره وتشعر بما فيه من حركة وجدة وخلق وإبداع دون تعميم. والإرادة جزء منه. والمشاركة طريق إليه^(١).

تقال الفوضى إذن فى مواجهة نظامين: النظام المرغوب فيه والنظام الآلى. هو تحول النظام المرغوب فيه إلى نظام آلى أى رؤية نظام غير متوقع فيحكم عليه بالفوضى مع أنه قد ينتمى لنظام آخر. وكذلك يحكم على شئ آخر بالقبح مع أنه قد ينتمى إلى نظام آخر من الجمال. الفوضى هو حكم على الممكن الذى لم يتحقق. ولما كان الواقع ليس ممكناً، حكم عليه بالفوضى. وكل نظام هو بالضرورة نظام ممكن بالنسبة للنظام النقيض. ولا يوجد نظام مطلق. النظام المرغوب ليس هو النظام الآلى، وبالتالي يُطلق عليه غياب النظام أو الفوضى. الحكم بالفوضى تمسك بالتوقع الأول دون تكيف مع الواقع الثانى. وهى نفس تفرقة ليبنتز بين الإرادة المريدة والإرادة المرادة. الأول الإرادة المتوقعة، والثانية الإرادة الفعلية. الأولى ممكنة، والثانية واقعية. وإن لم يتغير الفاعل من الأولى إلى الثانية أصيب بالإحباط واليأس، وهو ما يناقض أفضل العوالم الممكنة. فالعلة الغائية مشروطة بالعلة الفاعلة أى بالإمكانات. والعلة الفاعلة

(1) Ibid., pp. 227-32

مشروطة بالعلة الغائية أى بالقدرات والخطط والتوقعات. ويتم الفعل عندما يوجد تناسب فعلى بين العلتين، الفاعلة والغائية. وما يقال على الفوضى يقال على المصادفة والنفى. فالمصادفة حكم على غير المتوقع. والنفى حكم على غير المنتظر.

بل إن المادة نفسها ليست واقعة ثابتة تم صنعها، بل واقعة متحركة فى طريق الصنع. المادة لها تكوين مثالى. ويشارك الوعى فى هذا التكوين. فالرؤية لا تنفصل عن الإرادة. والجدل ضرورى لاختبار الحدس. وما أن ينبثق الدفاع الحيوى يتخلى الحدس عن مكانه. الجدل إذن هو القادر على أن يجعل الفكر مطابقاً لنفسه. ومن ثم تكون العلاقة المتبادلة بين الطبيعة والروح ضرورية مثل العلاقة المتبادلة بين الموضوع والذات فى القصيدة عند هوسرل⁽¹⁾.

وعندما يوضع الوجود فى الإرادة، والإرادة فى الواقع، يبدو الواقع فى نمو مستمر، وخلق لا يتوقف. وهناك فرق بين الأبجدية والشعر. فالأبجدية هى الحروف التى تتكون منها المقاطع، والكلمات التى تكوّن الشعر. ولا توجد الشاعرية فى الحروف الأبجدية ولا فى الكلمات.

لا يوجد شئ معطاً سلفاً، سابق التجهيز كجوهر إلهى أو أنساق يحكمها قانون مثل قانونى حفظ الطاقة وتناقصها. وبهذا المعنى يكون الكم كيف يتوقف، والمادة حياة منقطعة. فالمادة ثقل وسقوط وجذب نحو الأرض. المادة تقدم إلى الوراء، وصناعة تتفكك، وحالات تتحول إلى آلات، ووحدة تتجزأ، وعضو يتحول إلى ذرات، وخلق يتناقض، وواقع يتكون عن طريق عدم التكوين أو بتعبير أرسطو الكون عن طريق الفساد. بل إن الله ذاته فى حركة مستمرة.

(1) Ibid., pp. 238-53. تكوين مثالى. Génèse Idéale.

والتصوران في القرآن. الثبوت في {من عليها فان} ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام} {وكل شيء هالك إلا وجهه}، والحركة في {كل يوم هو في شأن}. الصورة تحرك المادة وجزء منها. والمادة تتحرك بالصورة وحامل لها. فلا مادة بلا صورة، ولا صورة بلا مادة كما هو الحال عند أرسطو. الحياة في حركة، والمادة هي الحركة المضادة. الحياة في تقدم والمادة مانع له. توقفه وتحركه إلى الوراء. ويقابل ذلك في الإنسان النشاط الآلي في مقابل النشاط الإرادي. والغرض من كل هذه التحليلات إثبات أن الواقع قد ينقلب من التوتر إلى الامتداد، ومن الحرية إلى الضرورة الآلية.

تبدأ الحياة الحيوانية بعد تخزين الطاقة ثم صرفها عن طريق مادة رخوة قدر الإمكان في اتجاهات متعددة. لا يمكن التنبؤ بمسارها. هذه الطاقة هو الدافع الحيوي الذي يسرى في المادة. وهو دافع متناه. لا يستطيع عبور كل العقبات. فينقسم أمام عقبة إلى مسارين، النبات والحيوان. ويظل الدافع الحيوي متجها إلى الأفعال الحرة. يتميز التطور إذن بالحدوث أو الإمكان. تتراكم فيه الطاقة ثم تتسرب في قنوات ذات اتجاهات متعددة. ونسق الحياة نسق نفسي يتسم بالوحدة والتعدد، التعدد في الخارج، والوحدة في الداخل. وتنقسم الحياة من جديد إلى التفرد والارتباط، التوحد والمشاركة، الفرد والجماعة. ويخضع هذا الانقسام إلى ضرورة الخلق والإبداع، والتحول من التأزر الحسي الحركي إلى حياة العضو الحي والشعور الواعي. صحيح أن الكائن الحي مركز عصبي من أجل الفعل. ومع ذلك ينبثق الوعي من العضو كما ينبثق الانتباه من الدماغ. والذاكرة من مركز التذكر. الحيوان مشروط بالمستوى الأول. والإنسان قادر على التحول من الأولى إلى الثانية، من العضو الحي إلى الوعي اليقظ. وهناك فرق بين وعي

الحيوان حتى الأكثر تطورا والوعى الإنسانى. فى الوعى الإنسانى اختيار حر، مفارقة بين الفعل الممكن والفعل الواقعى. فالوعى خلق وإبداع. والإنسان وحده هو الذى يستطيع عبور العقبة التى أمامه، عقبة المادة. فالإنسان غاية التطور ونهايته. فالحياة تتجاوز الغائية. قد يكون هذا الإنسان غير متخلق بعد وغامضا، مانعا مترددا حتى ولو كان إنسانا متفوقا. يحاول أن يتحقق وهو لا يستطيع ذلك إلا إذا ترك على مسار التطور جزءا منه منضمنا إلى الحيوانية والمادية^(١).

ويسير الحدس فى مسار الحياة، فى حين يتوقف العقل وينهار إلى الاتجاه المعاكس. ودور الفلسفة هو التأهيل إلى الحياة الروحية، وإلى اكتشاف الحرية الإنسانية، وتأكيد الشخص الإنسانى واستقلاله عن المادة وكوجود مطلق. للإنسان وضع متميز فى الطبيعة وهو ما صاغه العلم فى "الإنسان سيد الطبيعة" فلوثها، وحطمها، وحصرها، وأساء استعمالها. كل فلسفة للحدس نفى للعلم وتوهم إلى حياة الروح. تؤكد الحرية، وتزيح العقبة. قد تتقل مساره ولكنها لا توقفه.

الوعى مستقل عن العضو الحى الذى يحركه وهو الدماغ. وهو فى جوهره حر. ولا يستطيع تجاوز المادة إلا بعد المرور من خلالها. وهذا هو إعمال العقل. ومع ذلك لا يستطيع الخلق الجديد ولا أن يكون حرا. أقصى قدراته التقليد الزائف. مهمة الفلسفة ضم العقل فى الحدس، وجعل السلوك للحياة وليس للسلوك. وفى هذه الحالة يستطيع تخطى كل العقبات بما فى ذلك الموت^(٢).

(1) Ibid., pp. 253-71. الإنسان المتفوق Snr-homme.

(2) L'Intellectualité إعمال العقل.

٥ - آلية الفكر "السينماتوجرافية" والخداع الآلى، نظرة على تاريخ المذاهب الفلسفية، الصيرورة الفعلية والتطور الزائف^(١). وهو أقرب إلى الاستطراد خارج موضوع التطور لأنه عرض لموضوع التطور من خلال رؤية المذاهب الفلسفية له. وهو ما يدخل أيضا تحت علم نفس الإدراك أو علم النفس الفلسفى أو المدخل النفسى للميتافيزيقا كما هو الحال عند وليم جيمس. فالتطور هنا فى الفرد وليس فى الطبيعة، فى الإنسان وليس فى الكون. هناك وهما نظريان رئيسيان أو إدراكان، كلاهما خاطئ. وهما المادة والروح. والواقع صيرورة بينهما، تنمو أو تموت، تتقدم أو تتأخر. المهم أن الواقع يتخلّق ولم يُخلَق. والدافع على هذا الوهم هو ضرورة الحياة العملية. هو الاعتقاد بأنه يمكن التفكير فى الثابت بالثابت، وفى المتحرك بالمتحرك. ويرجع ذلك إلى العادات، ثوابت العقل عندما يعد الفعل فى الأشياء، ويذهب من الثابت إلى المتحرك، ومن الفارغ إلى المملوء أو من الخلاء إلى الملاء^(٢).
لم يهتم الفلاسفة بفكرة العدم بالرغم من أنها المحرك للفكر الفلسفى. الإنسان موجود. يفكر فى العدم عند التساؤل عن سبب الوجود. وربما هو مبدأ ثابت دائم، يعتمد الوجود عليه صعودا أو هبوطا. فلماذا وجود شئ أفضل من عدمه؟ وهنا تنشأ الحاجة إلى البحث عن فكرة العدم. كان العدم أولا ثم أضيف عليه الوجود. ومن هنا نشأت الفكرة الشائعة أن فى الوجود شئ زائد على العدم كما توهم بعض فلاسفة الوجود المعاصرين مثل جان بول سارتر. وأساس هذا الوهم هو عرض المسألة على مستوى العقل الخالص فى حين أن الوجود هو

(1) Ibid., pp. 272-369

(2) Ibid., pp. 272-5

الديمومة والاختيار الحر. فأساس الوجود نفسى وليس منطقيا كما حاول اسبينوزا وليبنتز.

ويمكن تحليل العدم كصورة نتخيلها أو كفكرة نتمثلها. تنشأ للصورة حين غلق العينين وتأمل الغائب الحاضر، الغائب فى الإدراك، والحاضر فى الخيال. وهى صورة تجمع بين الذات والموضوع. فالعدم فى هذه الحالة هو الحد الذى تنتهى إليه العملية. لا يوجد خلاء مطلق فى الطبيعة، ومن ثم فالعدم ذاتى وليس موضوعيا، إدراك ومعرفة وليس وجودا. وجوده فى الداخل وليس فى الخارج كما هو الحال فى وجود الشر عند أوغسطين فى نقده للوجود الموضوعى للشر عند المانويين. ليس الخلاء فى المادة بل فى الشعور. تمثل الخلاء هو دائما تمثل مملوء يحلل العنصرين الموضوعين، الفكرة الواضحة أو المختلطة لتبديل ما، والشعور الفعلى أو المتخيل لرغبة أو ندم. الإلغاء استبدال لأنه لا يوجد إلغاء لكل شئ. إلغاء الفكر لشئ يعنى استبداله. وقد لاحظ كانط من قبل أنه لا يوجد فرق بين التفكير فى موضوع والتفكير فيه موجودا. فوجود الموضوع لا ينفصل عن تمثله. والفعل الذى نعلن به أن موضوعا غير واقعى يضع مسألة وجود الواقع بوجه عام. فى فكرة الموضوع الذى يدرك غير موجود هناك أكثر من فكرة موضوع يدرك موجودا لأن فكرة موضوع غير موجود هى نفسها فكرة موضوع موجود بالإضافة إلى تمثل استبعاد هذا الموضوع من الواقع الفعلى فى كليته⁽¹⁾.

إذن النفى مثل الإيجاب، والغياب مثل الحضور. النفى مجرد نصف الفعل العقلى وليس كله. والنصف الآخر هو الحضور. النفى للحضور والحكم بالغياب

(1) Ibid., pp. 275-98

حكم بنفى الحضور. النفى استبعاد، لا إثبات. "القضية المثبتة تعبر عن حكم على موضوع. والقضية النافية تعبر عن حكم على حكم". يختلف النفى إذن عن الإثبات بالمعنى الحرفى وهو أنه إثبات من الدرجة الثانية. يثبت إثباتا ينفى وجودا. فالإثبات هو أساس النفى. وكما أن الإثبات هو نفى النفى عند هيجل فإن النفى هو إثبات الإثبات عند برجسون. النفى هو نصف الفعل العقلى فى حين يبقى النصف الآخر غير محدد. الإثبات إثبات، والنفى إثبات من الدرجة الثانية، أو إثبات من نفس النوع. ومن ثم لا يمكن إثبات شئ غير موجود.

وهى نفس العلاقة الجدلية بين الممكن والواقع. الممكن واقع بالقوة. والواقع ممكن بالفعل بتعبير أرسطو. فالممكن حاضرا غائبا، حاضرا بالقوة غائبا بالفعل. والواقع حاضرا غائبا، حاضرا بالفعل غائبا بالقوة.

الغيب إذن فى المنطق الصورى الذى جعل الوجود والغياب تقيضين لا يجتمعان. نفى الرطوبة يعنى وجود اليبوسة، ونفى اليبوسة يعنى وجود الرطوبة. ونفى الحرارة يعنى وجود البرودة، ونفى البرودة يعنى وجود الحرارة. فالعدم نتيجة النفى لا وجود له. والنفى مجرد حكم، وليس موضوع حكم. فإذا رفعت السمكة رأسها من فوق الماء وكانت الأرض ليست مبتلة فإن هذا يعنى أن السمكة تتوقع أن كل شئ مبتل. فلما وجدت أن الأرض غير مبتلة نفت مالم تتوقعه. النفى إثباتان. إثبات شئ ثم إثبات الإثبات نفيا. الأول نفى محدد وهو نفى الإمكان والثانى نفى غير محدد وهو نفى الواقع.

والخلاصة أنه لا يوجد فراغ أو خلاء أو عدم. لا يوجد إلا ملاء ووجود. ونفى الواقع من أجل إثبات الممكن. إلا أن النفى له فائدة تربوية واجتماعية. إذ

يمثل القدرة على الرفض والإيقاظ في "فلسفة اللا" (هي فلسفة النفي، كما هو الحال عند باشلار).

مشكلة العدم إذن مشكلة زائفة. هل العدم موجود؟ هل العدم شيء كما تسأل المتكلمون المسلمون؟ هو شيء عند المعتزلة، وغير موجود عند الأشاعرة. والإنسان في حاجة إلى فعل. ولا يغامر بمسائل نظرية لا تتجه نحو الفعل. الإنسان يفعل ثم يتأمل، ولا يتأمل ثم يفعل. إن فعل تأمل، وإن تأمل فلا يفعل. وكل فعل إنساني له بدايته في إحساس بالحاجة وشعور بالغياب. فالغياب دعوى للحضور، والعدم نداء للوجود، على عكس جان بول سارتر، الوجود عدم. لا يقوم الوجود على شيء مثل وجود البلغم والبصاق والزئبق، الوجود الهش عند جابريل مارسيل، الوجود من أجل الموت عند هيدجر. الفعل يخلق وجه منفعتة. والنسبي يقود إلى المطلق، والشر إلى الخير، والسالب إلى الموجب، والشيطان إلى الإله.

وهنا تبرز قضية الصيرورة والشكل أو الصورة. فكل واقعة مكتفية بذاتها ليست واقعة غريبة على الديمومة. فكما تنتقل من فكرة العدم إلى الوجود فإننا نعزو إلى الوجود صوراً رياضية ومنطقية تعطينا تصوراً ثابتاً للواقع. والسبب أن النظر من أجل النظر، وليس من أجل العمل. المطلق يماسنا وأحياناً يخترقنا ويعيش فينا. جوهره نفسى وليس رياضياً أو منطقياً. ومع ذلك ينضوى على نفسه. فهو الديمومة. دور العقل هو توجيه الأفعال. وما يهم في الفعل هو النتيجة أكثر من الوسيلة ما دامت تؤدي إلى النتيجة. والنشاط الإنساني منغمس في العالم المادى. وحتى ينتقل النشاط من فعل إلى فعل تتحول المادة من حالة إلى حالة.

وهذا يتطلب فى البداية التأزر الحسى الحركى ثم التطابق الكامل مع الإدراك والفعل.

ومن هنا أتت ضرورة التمييز بين الجسم والصفة أو بتعبير القدمات بين الجوهر والعرض، أو بتعبير اللاهوتيين بين الذات والصفات. الأول ثابت، والثانى متحرك، والمتحرك يهرب باستمرار من إدراك العلم.

وأول وظيفة للإدراك هو رؤية تغيرات مبدئية فى صورة صفات أو حالات بسيطة بعمل مركز. وأكبر منها قوة الفعل من نوع حيوانى. ويحدث التقدم من الأشياء إلى الصفات والحركات. فالحياة تتطور فى أشكال وصور متعددة. يغير الجسد صورته كل لحظة. والواقع تغير دائم للصور. والصورة لحظة على مسار التطور. هناك إذن ثلاثة موضوعات للتمثل: الصفات، والصور أو الماهيات والأفعال. تقابلها ثلاثة أنواع من الكلمات: الصفات والأسماء والأفعال⁽¹⁾.

تتغير الصيرورة إلى ما لا نهاية. وهى حركات كيفية متعددة. فالحركة كيفية وتطور وامتداد. الحركة فى الخارج وهم كما هو الحال فى السينماتوغرافية. حركة دائرية بسرعة أمام العين تنتج حركة الصورة. فيدرك وهم الحركة. آلية معرفتنا العادية ذات طبيعة سينماتوغرافية. وعلى هذا الأساس أقام زينون الإيلى حججه لنفى الحركة خلطاً بين المكان والزمان، بين المنقسم والدائم. هناك صيرورة من المهد إلى اللحد، من الطفولة إلى الشيخوخة. المهم هو انتزاع آلية السينماتوغرافيا من الفكر.

(1) Ibid., pp. 298-313

ويمكن تأصيل آلية الفكر السينماتوجرافية عند أفلاطون وأرسطو^(١). وقد بدأت المدرسة الإيلية ذلك بصدمة الصيرورة لعادات الفكر، وصعوبة وضعها في إطار لغوي. فأصبحت ضحية وهم خالص. ردت الصيرورة الكيفية إلى صيرورة تطويرية امتدادية. وتجد الروح ما هو عصى على التغير، الصفة، الصورة، الماهية، الغاية. هذه هي موضوعات الفلسفة في العصر القديم، فلسفة الصور أو فلسفة الأفكار أو المثل. ولكلمة فكرة Eidos ثلاثة معاني: الصفة، والصورة، أو الماهية، والغاية أو الهدف لفعل التحقق. وهي وجهات نظر ثلاث للصفة والاسم والفعل التي تطابق المقولات الثلاث الرئيسية للغة. الصفة لحظة من الصيرورة، والصورة لحظة في التطور، والماهية هي الصورة المتوسطة. ويمكن الوصول إلى فلسفة المثل بتطبيق الآلية السينماتوجرافية للعقل في تحليله الواقع. وينتج ذلك عن فيزيقا وكوسمولوجيا بل ولاهوت. ولا توجد فلسفة شاملة مثل الفلسفة اليونانية من أفلاطون إلى أفلوطين مروراً بأرسطو (وإلى حد ما بالرواقيين). وفي الفلسفة اليونانية تبدو الغريزة السينماتوجرافية للفكر على أوسع نطاق.

هناك في الحركة أكثر مما في الأوضاع المتتالية للمتحرك، وفي الصيرورة أكثر من الصور المتعاقبة عليه، وفي التطور أكثر مما في الصور المتحققة. ثم يقلب العقل النظام ويجعل الفلسفة القديمة من صنعه. يجعلها أقرب إلى الثبات منها إلى الحركة، وإلى العدم منها إلى الوجود، ومن الصورة منها إلى المادة. ويصعد الخلود فوق الزمان عن طريق التجريد، ويصبح الله الصورة المتحركة للخلود. بدأت الفلسفة القديمة بالزمان والمكان، وانتهت إلى الخلود

(1) Ibid., pp. 313-28.

والمجرد. الفيزيقا منطق مدلل، وفلسفة فطرية للذهن. ويسقط المنطق فى المكان والزمان. وتنشأ الحركة من تساقط الثابت.

يقسم الفكر اليونانى الواقع إلى جزئين، مادة وصورة، متحرك وثابت، ناقص وكامل، عدم ووجود. الله عند أرسطو وأفلاطون الفكر أو المثال أحد الطرفين. وعند أفلاطون وأفلوطين يتضمن وضع الواقع المتزامن مع كل دورات الواقع المتوسطة بينه وبين عدم الخالص. الله عند أرسطو هو فكر الفكر.

وتتفق الفيزيقا الطبيعية مع العقل الإنسانى لاتفاق الطبيعة مع المنطق. لذلك ارتبط العلم الآلى بالفلسفة القديمة.

ويبدأ العلم الحديث أيضا مثل العلم القديم بالمنهج السينماتوجرافى. إذ يتطلب التفكير فى الحركة جهدا زائدا للذهن من أجل زيادة أثرنا على الأشياء. ويتطلب الفعل إعادة التكيف. والمعرفة من أجل الفعل.

لقد أرجع القدماء النظام الفيزيقي إلى النظام الحيوى أى ارجاع القوانين إلى الأنواع. فى حين أراد المحدثون حل الأنواع بالقوانين. لقد آمن العلم القديم بأنه يعرف بما فيه الكفاية موضوعه عندما يلاحظ لحظاته المتميزة. فى حين أن العلم الحديث يتعامل معه فى كل لحظاته. فالصور عند أفلاطون وأرسطو لحظات متميزة للمادة. وطبيعيات أرسطو مقولات الأعلى والأسفل، والنقل التلقائى، والنقلة الجبرية. أما جاليليو فلا يعتبر فى الطبيعة أى لحظات متميزة. فكل شئ يتحلل فى الزمان من أجل الوصول إلى وصف كلى. وعند كبلر وجاليليو لا يمكن تقسيم الزمان موضوعيا لأنه لا يتضمن تمفصلات موضوعية. بل نقسمه كما نشاء إلى اختلاف فى الدرجة وليس فى النوع. وكلاهما خاضع

للآلية السينماتوجرافية. يكتفى العلم الحديث بالوصف الكيفي للموضوعات التي يوجد بينها وبين الموجودات العضوية. وهى تفسيرات كمية. ولم يحتج كبلر إلى التجربة. العلم القديم ينصب على التصورات فى حين أن العلم الحديث يبحث عن القوانين. يضع أرسطو التصور، فى حين أن كبلر يبحث عن القانون. ومبدأ أرشميدس قانون تجريبى.

علم القدماء ثابت لا يهتم بالزمان، فى حين أن العلم الحديث عند جاليليو وكبلر يدخل الزمان فى الاعتبار. يتحدد العلم الحديث بتطلعه إلى أخذ الزمان كمعامل مستقل، المهم هو أى زمان؟ هو الزمان الموضوعى بمعنى عدد الحركة كما هو الحال عند أرسطو. فالحركة تمثل الزمان، والخط يمثل تياره. ومن ثم يتحول الزمان إلى مكان، والتوالى إلى تجاور، والمتصل إلى منقطع، والديمومة إلى عدد وحساب. الديمومة مطلق فى الشعور. ديمومة العالم واحدة مع حرية الخلق على اتساع الكون. وزمن القياس غير زمن الخلق. وتقدم الوعى غير تطور المادة. إما أن يكون الزمان اختراعا وإما لا يكون شيئا. وباختصار، إذا تميزت الفيزيكا المعاصرة عن القديمة بأنها تعتبر أى لحظة فى الزمان فإنها أيضا تقوم على استبدال زمان الاختراع بالزمان الخطى. ويتطلب زمان الاختراع جهد التعاطف والمشاركة. المعرفة العلمية ترمز للواقع وتحوله إلى واقع إنسانى أكثر مما تعبر عنه. الأولى معرفة بالحدس، والثانية معرفة بالعقل. لقد أهمل القدماء الزمان. ووضع المحدثون كل لحظاته على نفس المستوى. فى حين أن الزمان نمو متصل للمطلق فى تطور الأشياء، وخالق مستمر لأشكال

جديدة. وبهذا المعنى العلم والميتافيزيقا نقيضان. وفي كلتا الحالتين، يخضع كلاهما لآلية الفكرة "السينماتوجرافية"^(١).

وتتأرجح الميتافيزيقا بين الطرفين. ويتضح هذا التأرجح عند ديكارت. إذ يؤكد الآلية الشاملة ومن ثم نسبية الحركة وإطلاقية الزمان. ومع ذلك يعتقد ديكارت باختيار الإنسان الحر. ويضع فوق حتمية القوانين الطبيعية لاحتمية الأفعال الإنسانية، وبالتالي الزمان الطويل باعتباره ديمومة حيث الإبداع والخلق والتتابع الحق. وفي هذه الديمومة يظهر خلق الله المتجدد. آلية ديكارت منهج أكثر منها نظرية. ويستأنف المنهج السينماتوجرافي^(٢).

واستأنف اسبينوزا وليبنيز عمل ديكارت. ووضع الفيزيقا في نسق واحد، عودا إلى الفلسفة القديمة عند أرسطو. وقسموا الواقع إلى نصفين، كم وكيف، يتجه الأول نحو البدن، والثاني نحو النفس^(٣). وكان يمكن معالجة هذه الثنائية بدلا من أخذ نصف الواقع دون القسم الآخر على التبادل، وترجمة أحدهما بلغة الآخر. لذلك لزممت الحاجة إلى آلية إلهية للسيطرة عليه. جعل اسبينوزا العالم فكرا وامتدادا كما جعلها ديكارت من قبل الحركة والامتداد. وجعله ليبنيز مجموعة من المونادات، يتحكم فيها الوجود الإلهي. وهي متماثلة كيفما بينها. والله هو الجامع بينهما من خلال قانون الانسجام المسبق. وهو أشبه باللوح المحفوظ. والكل ليس له أجزاء ولكنه يتكرر إلى ما لا نهاية، ويتكامل مع بعضه البعض. والله هو الكل الشامل وليس وجهة نظر. في حين أن الله عند اسبينوزا هو أحد جوانب الواقع، الطبيعة الطابعة في مقابل الطبيعة المطبوعة.

(1) Ibid., pp. 328-44.

(2) Ibid., pp. 344-6.

(3) Ibid., pp. 346-55. ظاهرة هامشية Epiphenoméne.

لقد خلط ليبنتز بين الزمان والمكان فى الواقع وفى الإدراك. فأصبح الزمان مجموع وجهات النظر لكل موناك على نفسه. والمكان وجهات نظر كل المونادات على الله. ومن ثم لم يختلف كثيرا اسبينوزا وليبنتر عن الفلسفة القديمة التى جسدها أفلوطين فى تصوره لعالم المعقولات. وفى كلا المذهبين يعطى الواقع وتعطى الحقيقة كلية فى الخلود. كلاهما يرفض واقعا يتخلق تدريجيا فى ديمومة مطلقة.

ومع ذلك، ومن وسط هذا الخلود وعالم الأفكار خرج المحسوس موضوعا لعلم تجريبى، الفيزياء أو الكيمياء لدراسة المادة الصماء، والبيولوجيا لدراسة الكائن الحى فزيولوجيا وكيميائيا باعتباره أيضا مادة صماء. ونشأ علم السيكونفزيقا آخذا الكائن الحى موضوعا له. فى حين أن التجربة الحية لها طريق آخر يميز بين الدماغ والوعى، بين المخ والشعور. انتهت ميتافيزيقا ليبنتز إلى اعتبار الوعى أحد مظاهر الطبيعة وليس الطبيعة كلها. هى ظاهرة هامشية. وقد تجلى ذلك فى علم الطب فى القرن الثامن عشر وفى مذهب الواحدة المعاصر.

ثم أتى كانط بفلسفة النقدية ليضع علما شاملا يضم الواقع فى شموله، ويستأنف تأسيس الميتافيزيقا الحديثة. الله هو وحدة المعرفة. والفكر هو فكر الموضوع وفكر الذات فى آن واحد كما يتصور أرسطو الله عاقلا ومعقولا. وضم الميتافيزيقا القديمة والعلم الحديث معا، أرسطو قديما واسبينوزا وليبنتر حديثا فى حدة المعرفة التى يمثلها الله. وتساءل كانط إذا كان هذا الافتراض ضروريا للعلم الحديث، وهو افتراض القطعية التى مثلها فولف وليبنتر فى ألمانيا. الفكر ذات وموضوع. ولا يمكن للعلم أن يكون نسقا من القوانين دون أن

يمر على العقل. الفرق بين القطعية والنقد هو الفرق بين "يجب أن يكون" و"يكفى أن يكون". وأثر أن يؤسس علما بطريقة جاليليو، وهو البحث عن العالم المعقول، الناتج عن تماهى العقل والطبيعة. وهو علم رياضى مجرد لا شخصى كما حاول ليبنتز من قبل فى "الرياضيات الشاملة". الله فى الفلسفة النقدية ليس جوهرًا مشخصًا بل هو مثال للعقل. إله صورى ليس إلها بعد، بل يمكن أن يصير إلها. وهو ما وضع عند هيجل وكيركجارد ورينان فى أن الله لا يكون بل يصير، والتحول فى تصور الله والعالم والإنسان من الكينونة إلى الصيرورة، من {كل شئ هالك إلا وجهه} و{كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام} إلى {كل يوم هو فى شأن}. العلم إنسانى خالص. وهو ما تجلى أيضا من كانط إلى فشته فى "نظرية العلم".

ومع ذلك، هناك فى نسق العلم عند ديكارت وكانط عنصر لا عقلى هو "الصدق الإلهى" عند ديكارت و"الشئ فى ذاته" عند كانط. والحقيقة أن العالم كما يتصوره برجسون عصى على العقل. وهو الفرق بين التفاؤل فى بداية الوعي الأوربى والتشاؤم فى نهايته. فالنقد عند كانط هو قسمة العمل بين العقل والطبيعة، بين الذات والموضوع كما عرض فى "نقد العقل الخالص". فقد انتقل من الفيزيقي إلى الحيوى، ومن الحيوى إلى النفسى. والتجربة قاصرة على أن تصل إلى تخوم العقل، الحدوس حسية فى مستوى أدنى من العقل. أصبحت المعرفة عند كانط عالما رمزيا. وتعنى أن المادة تتجه نحو العقل كما يتجه العقل نحو المادة^(١).

(1) Ibid., pp. 355-62. الرياضيات الشاملة Mathesis Universalis، عصى Refracteur.

ما نقص كانط هو عالم الديمومة بعد أن اعتبر الزمان في المكان. "نقد العقل الخالص" مناقض للحرف لو فهم حرفياً، وللروح لو فهم مجازياً في آن واحد. لا يعترف بعالم وسط بين اللازماني والزمانى. فكل حدس حسى بالضرورة. وكل مقولة فارغة بالضرورة. ولا يوجد مكان لعالم الحياة وعالم الشعور كعالم متوسط بين العالمين. لا يوجد مكان للديمومة بدلاً من أن تتحول إلى مجموعة من اللحظات. والتخطيط الترنسندنتالى مجرد جامع للإحساسات المادية والقوالب الفارغة^(١).

لذلك اتجه الفلاسفة بعد كانط إلى حدس الخلود، الحدس اللازماني كرد فعل على نسبية كانط. وحاولوا وضع نظرية جديدة في العلم كما فعل فشته، بها الديمومة والحياة والإرادة كرد فعل على الآلية. وبدلاً من الآلية لجأوا إلى التجربة الخالصة. وبدلاً من منهج التحليل والقسمة استعملوا التركيب والتوحيد. لم يعرف العلم في القرن التاسع عشر إلا علم الوقائع الجزئية. ولم يعرف الديمومة العيانية التي أخطأتها نظرية التطور والتي وضعت التقدم فى المادة وحدها، وليس فى الروح أو فى العقل المتجه نحو الكمال، فى الخارج وليس فى الداخل. فلا فرق بهذا المعنى بين كانط وسينسر فى تصويره للتطور. فقد خرج سينسر من كانط، وآلية سينسر نفسها هى آلية كانط، مرة فى العقل ومرة فى المادة. وفى كلتا الحالتين لا يوجد تطور ولا صيرورة لأنهما بعيدان عن عالم الحياة.

منهج سينسر منهج مصطنع يهدف إلى تصور التطور من شذرات جزئية متطورة، وكأن التطور تراكم كمى، عمليات حسابية. خطؤه هو تصويره للواقع

(١) التخطيط Schématisation هى الحلقة المتوسطة بين الحساسية الترنسندنتالية والتحليل الترنسندنتالى فى "نقد العقل الخالص".

فى إحدى صوره، يقطعه ويحوّله إلى شذرات يركبها ويجاورها من أجل خلق حركة بينها. أسقط الإرادة لحساب الأفعال الشرطية المنعكسة كما هو الحال فى معامل علم النفس ومراكز دراسة الأعصاب والدماغ. وقع فى التوازى بين المادة والروح. الطبيعة تنعكس فى الروح ويطابق البناء الداخلى للفكر جزءا جزءا، بناء الأشياء. خطأ سبنسر الرئيسى هو التعامل مع التجربة وكأنها قد تمت. فى حين أن المسألة هى كيف تمت التجربة. ليست العلاقة بين الأشياء مجرد قوانين يضعها الفكر حتى وإن تطابق. الخطأ هو قياس الاستدلال على الكل بالاستدلال على الأجزاء. وهو ما رفضه هوسرل أيضا فى المبحث الثالث "الأجزاء والكل" فى "بحوث منطقية". وهو ما لا ينطبق على الديمومة العيانية. ليس الواقع مادية خام يمكن تقطيعها بل حركة وطاقة، وتيار متصل. حياة الوعى. المادة والهندسة صنوان، ولكنها متميزة عن تيار الشعور. المادة حركة تسقط، وليست وعيا يرتفع. رسالة الفلسفة فى هذا التمييز بين المادة والروح. وهى ليست فقط عودة الروح إلى ذاته، اتحاد الوعى الإنسانى مع المبدأ الحى مصدره، والاتصال بجهد الخالق. هو تعميق الصيرورة، وهو التطور الحق، وبالتالي التطور الحقيقى للعلم، بمعنى مجموعة من الحقائق المبرهن عليها، وليس مدرسية جديدة نشأت فى النصف الثانى من القرن التاسع عشر حول فيزيقا جاليليو كما نشأت الفيزياء القديمة حول أرسطو⁽¹⁾.

(1) Ibid., pp. 363-9. عياني Concert.

الفصل الرابع

منبعا الأخلاق والدين

الفصل الرابع منبع الأخلاق والدين

مقدمة: الموضوع والمنهج^(١).

وبعد ربع قرن من التطور الخالق الذي صدر عام ١٩٠٧ وكان عمر برجسون ثمانية وأربعين عاما صدر "منبع الأخلاق والدين" عام ١٩٣٢ وبرجسون ثلاثة وسبعون عام. وهو نهاية المطاف. فقد توفي برجسون بعد تسع سنوات. لم يكتب شيئا خلالها. لذلك يمكن القول بأن "منبع الأخلاق والدين" هو الذي يعبر عن فلسفة برجسون الأخيرة في التجربة الصوفية. ويكشف العنوان هذه المرة بوضوح عن الثنائية المتعارضة في فكر برجسون والتي كشفت عنها العناوين السابقة صراحة مثل "المادة والذاكرة"، "التطور الخالق". هناك منبعان للأخلاق والدين، الثابت والمتحرك، العقل والحدس، المجتمع والفرد، الواقع والمثال، التكيف والبطولة، وبتعبير الأصوليين القدماء "التزليل" و"التأويل"، الفقه والتصوف، الشريعة والحقيقة، العامة والخاصة. ولا فرق بين الأخلاق والدين من حيث المنبع، الشكل والمضمون، القانون والمحبة، اليهودية والمسيحية. فالدين أخلاق كما هو معروف في الحديث "إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق" وكما حُدد التصوف بأنه "أخلاق كريمة في زمن كريم". فالتجربة الصوفية هي المصعب النهائي للدافع الحيوي كما يكتمل الوحي في "الإسلام".

(1) H. Bergson: Les deux sources de la morale et de la Religion, 76^{ieme} éd., Puf., Paris, 1955.

والكتاب موجه ضد كانط في الفصل الأول "الإلزام الخلقى"، وضد ليفي بريل في الفصل الثاني "الدين الثابت". ومع التجربة الصوفية في الفصل الثالث "الدين المتحرك"، وضد الحضارة الآلية الحديثة في الفصل الرابع "ملاحظات ختامية، الآلية والتصوف". ولا تذكر الأعلام كثيرا. فقد أصبحت نماذج لمذاهب وتيارات. وهي أهم من الأعلام. فالحقائق مستقلة عن الأشخاص الذين يعلنونها. ويمثل الأخلاق العقلية الأخلاق اليونانية، أفلاطون وسقراط وأرسطو وأفلاطون والرواقية. وينضم إليهم كانط واسبينوزا وليبنز في العصر الحديث. ومن الاتجاه الطبيعي روسو. ويمثل الاتجاه التجريبي من القدماء أبيقور والبيقورية. ومن المحدثين ليفي بريل ودوركايم وستيوارت مل وسبنسر وآدم سميث وكومت. ومن الاتجاه النفسي وليم جيمس، ومن الاتجاه الحيوي نيتشه. ومن نماذج التصوف المسيحي جان دارك والقديس بولس والقديسة كاترين من سينا والقديسة تيرزا. ومن التصوف الشرقي بوذا والبوذية والبرهمانية واليانية. ومن ديانات مصر القديمة إيزيس وأوزوريس واخناتون، وعبادة فرعون، وآلهة طيبة. ومن بلاد الشرق تذكر الهند والصين وإيران ومصر. ومن الأبطال الروائيين مكبث^(١).

(١) الاتجاه العقلي من القدماء أفلاطون (٩)، أفلاطوني (٣) أفلاطونية جديدة، أفلاطوني جديد (١) الأفلاطونية (٢) الفيثاغورية (٤)، سقراط (٣٠)، سقراطي (٣)، أرسطو (٨)، اليونان (٦) أفلاطون (٣)، فيثاغورس (٣)، رواقى (٥)، الرواقية (٣) زينون، أمونيوس (١)، ومن المحدثين روسو (٦)، كانط (٥)، ليبنتز اسبينوزى (١). الاتجاه التجريبي من القدماء أبيقورية (٢)، أبيقور أبيقورى (١). ومن المحدثين ليفي بريل (٧)، سبنسر (٢)، لفنجستون، موسى، هوبيرت (١)، دوركايم (٢) آدم سميث (١)، ستيوارت مل (٢)، كومت (١) والاتجاه النفسي عند وليم جيمس (٦)، نيتشه (١). ومن التصوف المسيحي: جان دارك (٢) القديسة كاترين، القديسة تريزا (١) ومن الأنبياء يسوع (١) ومن=

والكتاب مقسم إلى أربعة فصول دون مقدمة أو خاتمة. الأول "الإلزام الخلقى"، والثاني "الدين الثابت"، والثالث "الدين المتحرك"، والرابع "ملاحظات ختامية، الآلية والتصوف". أكبرها الثاني "الدين الثابت". وهو الدين من وجهة نظر المدرسة الاجتماعية التي يحتلها ليفي بريل ودوركاييم، ثم الأول "الإلزام الخلقى" الذي يمثلته كانط، ثم الثالث "الدين المتحرك" الذي يمثلته الصوفية المسيحيون والشرقيون دون ذكر للصوفية المسلمين أو اليهود. والرابع "ملاحظات ختامية" الآلية والتصوف" أصغرها عن نقد الحضارة المادية الآلية الحديثة. بالرغم من تعادل التفاضل والتشاؤم في "الإلزام الخلقى"، و"الدين الثابت" لأن الدافع الحيوي ما زال مستمرا بالرغم من قسمته الثنائية إلى فرع يتوقف، وفرع يستمر، إلا أن التفاضل يبلغ مداه في "الدين الحركي" حتى ينتصر الدافع الحيوي ويبلغ مداه في التجربة الصوفية. ثم يسود التشاؤم في الفصل الرابع في وصف الحضارة الغربية التي تحولت من التصوف إلى الآلية، وتوقف الدافع الحيوي نهائيا عندها بعد مقاومة العالم له، وبلوغ الحضارة الأوربية منتهاها.

٢ - الإلزام الخلقى^(١). منذ نعومة الأظفار ويتم المنع والتحرير والالتزام بطاعة الآباء والمعلمين. فما مصدر الأمر الاجتماعي؟ هل هو أمر طبيعي أم مضاد للطبيعة؟ والأمر يستلزم طاعة الأدنى للأعلى. ويتم تنفيذ العادات ك مطلب اجتماعي. فالمجتمع يعيش في كل عضو فيه. ومع ذلك، المجتمع الإنساني

=التابعين القديس بولس (١). ومن التصوف. اليوناني أمونيوس (١) الايرانيون (١) ومن ديانات الشرق: البوذية (٧) بوذا (٣) البرهمانية (٥) اليابانية (٢)، الهند (٥) هندی. (١) ومن ديانات مصر: اخناتون، ايزيس، أوزوريس. ومن الأبطال الروائيين مكبث (١).
(1) D.S.M.R., pp. 1-103

مجموع من الكائنات الحرة بإجماع الناس. وطاعة العادات الاجتماعية لا تنفى حرية الأفراد. ويلزم المجتمع أفرادَه، ولكنه لا يحتّم عليهم أفعالهم. وهذا هو الفرق بين "ما يجب" و"ما ينبغي أن يكون". علاقة الإلزام بالضرورة مثل علاقة العادة بالطبيعة^(١).

يقوم الدين بتضييق المسافة التى ضاقت من قبل بفضل العادات الاجتماعية بين أمر المجتمع وقانون الطبيعة. وتقوم العادة اعتمادا على العقل والخيال بما يقوم به الدين بعد ذلك عن طريق التضامن الاجتماعى وجماعة المؤمنين. فالأخلاق مقدمة للدين وخاتمته، منبعه ومصبه، بدايته ونهايته.

ويوجد الإنسان فى المجتمع. فالإنسان كائن اجتماعى كما قرر الفارابى من قبل^(٢). فى حين جعل آدم سميث "الشاهد المنصف" ذات حاسة خلقية قادرة على الحكم والسلوك^(٣). وكما يعيش الإنسان فى المجتمع يعيش المجتمع فى الإنسان. فالمجتمع كائن إنسانى. المجتمع بالنسبة الإنسان مثل علاقة الدائرة بالمركز. وعلاقة الإنسان بالمجتمع مثل علاقة المركز بالمحيط. ومن ثم فإن الإلزام الخلقى الفردى الخالص عند كائنه بصرف النظر عن الضرورات الاجتماعية واللغوية والعملية لا وجود له. والفرد الخالص الذى لا ينتمى إلى مجتمع من وضع الخيال. وما يُظن أنه ضرورة فردية هو ضرورة اجتماعية لأن الفرد كائن اجتماعى. صحيح يستطيع الفرد أن يقاوم المقاومة فى حالة وجود توتر أو

(1) Ibid., pp. 1-7

(2) Ibid., pp. 7-11

(3) Ibid., pp. 11-15

تتناقض بين أخلاق الفرد ومتطلبات الجماعة. وهي مقاومة اجتماعية وليست مقاومة الفرد لنفسه^(١).

"الأمر الجازم" أشبه بالأمر الحربي. ويمثل سقوطاً في التطور الصاعد عندما تنقسم أخلاق الحياة إلى أعلى وأخلاق الواجب إلى أسفل. فالالتزام بقاعدة أقل تطوراً عن الاستمرار في الحياة. ولا ينشأ الإلزام من العقل بل من الحياة أى من الدافع الحيوى. فالعقل فى حاجة إلى لغة وعادة. وإلزام الحياة طبيعة وتلقائية دون أمر. فى الإلزام الخلقى تغيب الحرية. وفى إلزام الحياة تتخلق الأفعال الحرة^(٢).

ينتمى الإلزام الخلقى إلى أخلاق المجتمعات المغلقة. وهو معنى ما قاله ماكبث فى رواية شكسبير الشهيرة. "الفعل جنون، والجنون فعل". ليس الفعل إملاء من العقل أو طاعة لأمره بل هو تعبير عن اللاعقل أو الجنون. والتقابل بين المجتمع والإنسانية هو نفس التقابل بين المغلق والمفتوح. والخلاف بينهما هو خلاف فى النوع وليس فقط خلافاً فى الدرجة. ولا ينتقل الإنسان من المجتمع المغلق إلى المجتمع المفتوح إلا من خلال الدين أى الانتقال من حب الذات إلى حب الإنسانية. فى حين تقتصر الفلسفات على بيان أهمية الإنسان، وكرامة الشخصية الإنسانية^(٣).

هذا الاختراق الرأسى يسميه برجسون "تداء البطل". والبطل هو إنسان غير عادى مثل القديس فى المسيحية أو حكيم اليونان أو نبي إسرائيل أو براهيمة

(1) Ibid., pp. 15-19

(2) Ibid., pp. 19-23

(3) Ibid., pp. 23-29

البوذية وغيرهم. الأخلاق المفتوحة هو هذا النموذج. فالأخلاق الكاملة نداء من أعلى إلى أسفل كما يقول عمر الخيام.

سمعت صوتاً هاتفاً في السحر نادى من الغيب غفاة البشر
وهو النداء الذى سمعته جان دارك لتحرير فرنسا من الاحتلال البريطانى.
فى هذا النداء يتوحد الإنسان مع النموذج، والخاص مع العام، والفرد مع الشامل.
ويصبح مبدأ للفعل أو قوة سارية فى الوجود أو دافعا حيويًا للسلوك. وهو صوت
الضمير عند بتلر. الإلزام الخلقى إذن هو إلزام اجتماعى بالرغم من أن العقل
يظنه من طبيعته وإملائه. وبين الأخلاق الاجتماعية والأخلاق الإنسانية هناك
اختلاف فى النوع وليس فقط اختلافًا فى الدرجة، نظرًا لأن الإنسان كائن
اجتماعى^(١).

والنفس الإنسانية أيضا نوعان: نفس مغلقة، ونفس مفتوحة. النفس المغلقة
هى والبدن والمجتمع شئ واحد تتجه نحو المنفعة والمصلحة الشخصية. فى حين
أن النفس المفتوحة يحركها حب العائلة وحب الوطن وحب الإنسانية. ويوجهها
دافع الحب^(٢).

وهناك فرق بين الدافع والانفعال. الدافع أقرب إلى الحس والغريزة عند
العامّة. فى حين أن الانفعال أقرب إلى الوجدان والتعاطف والمشاركة عند
الخاصة. وهو بداية الفن والأخلاق^(٣).

(1) Ibid., pp. 29-33. البراهمة Arahants.

(2) Ibid., pp. 33-5.

(3) Ibid., pp. 35-6. دافع Propulsim. انفعال Emotion.

الانفعال بداية الإبداع بعد أن يتوقف العقل مع الغريزة والعمل ومتطلبات المجتمع. لذلك أبدع جان جاك روسو لأنه بدأ بالانفعال وليس بالعقل، بالتجربة الحية وليس بالكتاب والنظرية، بالعودة إلى الطبيعة وليس بالعودة إلى النص. وهى تجربة الشرق عامة واليابان خاصة فى الفن والدين، فى الحب والأخلاق. وفى هذه التجربة يتم الاتصال بين الإنسانى والإلهى.

ويتسم الانفعال بالجدة. ويتضمن معانى. الوجدان والعاطفة والإحساس وهو تيار متصل بين الماضى والحاضر والمستقبل، وتوتر بين حالتين. يتجه نحو الإحساس من أدنى ونحو التمثيل من أعلى. ويحل إلى ما تحت العقل مرة وإلى ما فوق العقل مرة أخرى. هو أقرب إلى الطابع "النسوى" منه إلى الطابع الذكورى لرقته وعذوبته. وتخرج الأعمال الفنية الكبرى من الانفعال الأصيل بالتوحد بين الفنان وموضوعه عن طريق الحدس والتعاطف مع الشئ ضد التقليد والتفاهة والفن الرخيص وهو ما سماه شيللر الفرح الذى يقضى على تقاليد الموضة^(١).

ويتحول قدر كبير من الانفعال إلى التمثيل. ونفرح عندما نظن أن الدين إذا ما أتى بأخلاق جديدة فإنه يفرضها عن طريق الميتافيزيقا أى العقائد واللاهوت، والآراء حول الله العالم والعلاقة بينهما. يُحكم على سمو الأخلاق بسمو الميتافيزيقا وعمقها فى حين أن العقل لا يستطيع الحكم على سمو الأخلاق. والفلسفة فى النهاية تضاف إلى الفلسفات الأخرى دون أن يحدث ذلك تقدما فى

(1) Ibid., pp. 36-44. الوجدان Emotion، العاطفة Sentiment، الإحساس Sensibilité. انظر أيضا: عود إلى النص أم عود إلى الطبيعة، قضايا معاصرة جـ ١ فى فكرنا المعاصر، دار الفكر العربى، القاهرة ١٩٧٦ ص .

الأخلاق. قبل الأخلاق الجديدة والدين الجديد هناك الانفعال الذى يشع كدافع حيوى فى الإرادة وفى العقل. تعبر الميتافيزيقا والأخلاق عن نفس الشئ. ودور المصلحين والصوفية والقديسين هو التعبير عن انفعالات خاصة لنفس متفتحة انفصلت عن الطبيعة التى سجننتها فيها وفى المدينة^(١).

ومن هنا أتت أهمية التحرر من العقبات المادية أمام النفس، التحرر من مغالطات زينون لنفى الحركة وللحاق بالحركة ذاتها، التحرر من قسمة الحركة إلى وحدتها، من سير السلفاء إلى قفزة أشيل^(٢).

وعلى هذا النحو تستطيع الإنسانية أن تتقدم إلى الأمام. فحب الإنسانية يحرك النفس. ومن ثم تنقسم الأخلاق فى اندفاعها إما إلى أسفل نحو المجتمع وإما إلى أعلى نحو الإنسانية. الأولى العادات والأعراف والأخلاق الاجتماعية المرتبطة بغريزة حب البقاء. والثانى الحب والتعاطف الوجدانى. ليس الالتزام أمرا خلقيا بل دافعا حيويا كما قال جويو من قبل. رواد الإنسانية يخرقون سياج المدن. ولإرادة الحياة أصالتها وعبقريتها القادرة على تحدى كل الحواجز. وبتعبير اسبينوزا تتحرر الإنسانية من الطبيعة المطبوعة بواسطة الطبيعة الطابعة. علاقة الأخلاق الأولى بالأخلاق الثانية هى علاقة السكون بالحركة، والواقع بالممكن، والمكان بالزمان، والكم بالكيف، والامتداد بالتوتر، والضرورة بالحرية^(٣).

(1) Ibid., pp. 44-51

(2) Ibid., pp. 51-2

(3) Ibid., pp. 52-7 جويو H. M. Guyau.

الأخلاق الأولى أخلاق مغلقة، والثانية. أخلاق مفتوحة^(١). الأولى تقوم على المجتمع المادى أو العقل الصورى، والثانية على الدافع الحيوى وحب الإنسانية. الأولى أخلاق المادة، والثانية أخلاق الروح. وقد عبرت "المواعظ على الجبل" عن هذه الثنائية فى صياغة "قيل لكم... وأنا أقول لكم". الأولى الأخلاق الثابتة والثانية، الأخلاق المتحركة. الأولى أخلاق محلية خاصة بكل شعب، والثانية أخلاق عامة شاملة لكل الشعوب.

لقد استطاع القدماء الوصول إلى الهندسة والفكرة والمثال ولكنهم لم يتوصلوا إلى الدافع الحيوى الذى يجعل الثابت ينقلب إلى المتحرك، ومن مواطن المدينة إلى مواطن العالم. لقد اقتربت المسيحية والرواقية من الأخلاق الثابتة إلى حد ما دون أن تعبر إليها. وقد بعث حب بجماليون فى التمثال الحياة كما صور محمد إقبال ذلك فى "ضرب الكلیم"، وتفجير موسى المياه من الحجر بضربة من عصاه. وبالحماس تسرى النفس إلى باقى النفوس كالحريق.

ومن فلاسفة اليونان اقترب سقراط من ذلك، بالنشاط العقلى والوظيفة المنطقية للروح عن طريق استعمال السخرية لاستبعاد كل ما هو مضاد للروح المشينة مبينا تناقضاتها. وهكذا أخبرت كاهنة معبد دلف عن رسالة سقراط، فقير مع فقراء، منخرط وسط الشعب، ويتحدث بلغة شعبية. لا يكتب شيئاً حتى يبقى فكره حياً، من القلب إلى القلب. تحرر من مطالب الجسد. يصاحبه شيطان ينبهه إذا ما حاد عن الطريق. دافع عن نفسه أمام القضاء. واستشهد كما فعل كبار

(1) Ibid., pp. 57-65.

المتدينين والصوفية. تعاليمه عقلية، ولكنها تجاوزت العقل. وأشعل سقراط لدى تلاميذه النار. هذا هو موقف الحكيم.

وقد كان ذلك بداية الجدل الأفلاطوني كما عبر أفلاطون عن ذلك. ثم طور أفلاطون السقراطية إلى نظريته في النفس في محاوره "فيدون" المتحررة من البدن وانفعالاتها الخلقة. وكان ذلك قلب الميتافيزيقا اليونانية مع بعض الأفلاطونية الجديدة في الإسكندرية.

وقد تسرب ذلك كله إلى روح الإنجيل. لذلك تحدث الآباء عن القديس سقراط. وظلت الأفلاطونية تيارا رئيسيا في المسيحية. تعبر عن جوهرها الأول قبل أن تتحول إلى أرسطية، عقلية مادية، تكلست باللاهوت العقائدي، والقوالب المدرسية. كان سقراط مساويا ليسوع.

ثم سقط ذلك كله من جديد في التجريبية الأخلاقية عند الأبيقوريين والقورينائيين. وضاعت روح الشرق من الفلسفة اليونانية كما ضاعت الديمقراطية الأثينية. وضاع معها الحدس والإلهام. وانتهت الغنائية والشاعرية من الفلسفة اليونانية، ووقعت في التجريبية الساذجة.

وبين النفس المغلقة والنفس المفتوحة هناك النفس التي تتفتح في فترة تحول من الثابت إلى المتحرك. وهو طريق العقل اليوناني الذي وصل إلى قمة العقل الاستنباطي، ولكنه ظل دون الحدس والإلهام. كان العقل مرتبطا بالمنطق، غلق العقل على نفسه، وبالعلم، توجيه العقل نحو المادة. كان مجرد تخطيط كما عبر عن ذلك كانط في "التخطيط الترنسندنتالي"، يدخل مادة الحساسة في فراغ المقولات. لذلك انهارت الأخلاق اليونانية.

يؤرخ برجسون للأخلاق اليونانية كأحد مراحل تطور الوعي الأخلاقي كما فعل هيجل من قبل في "ظاهريات الروح".

كان المكسب من هذا التفريع الأول بين الأخلاق الاجتماعية والأخلاق التي تسمو عليها، بين قوتى الطرد والجذب، الطرد الاجتماعي والجذب الصوفي، هو احترام الذات. وكانت الذات هي الذات الاجتماعية، ذات الجماعة أو بتعبير الاجتماعيين "العقل البدائي" عند ليفي بريل^(١). فالجماعة هي التي تحرك الفرد، والفرد مجرد معبر عن الجماعة بكل ما تطلبه من غرور. وقد تجلى ذلك في المجتمع الروماني، والإحساس بالشرف^(٢).

ثم تتكامل كل المفاهيم الخلقية وتصب في مفهوم واحد هو العدالة^(٣). وتتضمن أيضا مفاهيم المساواة والتعويض. وهي من معاني التوازن والاعتدال. وهي مقياس اجتماعي يوجد في كل المجتمعات ضد الإيذاء والإضرار والإهانة للغير. لذلك تتضمن أيضا اجراءات العقاب كما هو واضح في "العين بالعين والسن بالسن". والعقاب مماثل للجريمة وهو القصاص {والجروح قصاص} العدالة مفهوم اجتماعي، تمارس داخل المجتمع بطبقاته الاجتماعية. وعليها أقام أفلاطون جمهوريته. وهو مفهوم تجارى تبادل نابع من طبيعة المجتمعات القديمة. وهو مفهوم كمى يتضمن القياس والزيادة والنقصان. كما يتضمن الخطأ كما حدث لزينون في حججه ضد الحركة القائمة على القسمة. تتكرر القفزة والنقل

(1) Ibid., pp. 65-8

(2) Ibid., pp. 68-81

(3) العدالة Justice وليس العدل الذى يحيل إلى العدل الإلهي.

الفجائي والتي قام عليها كيركجارد نقده للجدل الهيجلي قبل أن يقيم عليها برجسون نقده للتطور الكمي المتصل الحلقات.

والحقيقة أن مفهوم العدالة الإنسانية الكمي يتم تجاوزه بمفهوم العدل الإلهي كما هو واضح لدى أنبياء بني إسرائيل. وهي عدالة السماء التي تجب قوانين الأرض وكما هو واضح في مسرحية "أنتيجون" ليوريبيدس عندما رفض كريون أن يوارى جثة أخيها الثرى طبقا لقانون الأرض، وأصررت أنتيجون أن يوارى طبقا لقوانين السماء. وهي عدالة قائمة على اختيار "يهوه" لبنى إسرائيل وكما عبر عن ذلك أشعيا في دفاعه عن العدل الشامل. وهو في رأى برجسون ما يميز إسرائيل عن باقى الشعوب بفضل العهد أو الميثاق الذى عقده "يهوه". معه ومع ذلك يظل هذا المفهوم الجديد للعدل داخل حدود المدينة ليس اليونانية بل الشعب المختار. ويتوقف التقدم من جديد. وهو نفس السؤال الذى وضعه أفلاطون: هل البشر من أصل واحد وجوهرهم واحد؟ وأجاب بالنفى لتبرير نظام العبودية ولقسمة الناس إلى أحرار وعبيد، يونان وبرابرة، مواطنين وأجانب. الأولون أصحاب حقوق بلا واجبات. والآخرين أصحاب واجبات بلا حقوق. وظلت هذه القسمة لدى الشعوب القديمة التى لم تدخل المسيحية.

واستطاعت الصين أن تصل إلى مبادئ أخلاقية سامية ولكنها لم تقدمها للإنسانية جمعاء، بل ظلت للحين وحدها.

ومع الرواقية ثم المسيحية ظهرت الأخلاق الشاملة التى تعلن أن البشر جميعا أخوة. وهو ما أكدته الإسلام بعد ذلك فى حديث "وأنا شهيد على أن عباد الله إخوانا" خلق الناس جميعا من نفس واحدة ومن أصل واحد {وهو الذى خلکم من نفس واحدة} "كلکم لأدم، وأدم من تراب". وانقضت ثمانية عشر قرنا حتى

يؤكد على ذلك، عندما أعلن المتطهرون الأمريكيون "حقوق الإنسان"^(١). ثم أكدت الثورة الفرنسية، وكان الإنجيل قد وضع بذورها.

وانبثق من مفهوم العدالة مفهوم الحرية، حرية الفرد دون النيل من حرية الآخرين. كما انبثق مفهوم المساواة في الحق والحرية. فكل الأفراد في المجتمع أحرار متساوون. وتولدت الأفكار من بعضها البعض كما تتولد الألحان، فالأخلاق هي موسيقى الضمير.

والخلاصة أن التطور الاجتماعي هو أساس مفهوم الواجب. ليس تطور مجتمع بعينه بل تطور الهيئة الاجتماعية. الأول تطور، والثاني تقدم، الأول يعطي العدالة المغلقة، بينما يعطي الثاني العدالة المفتوحة، وهو ما يدل على أن الإلزام الخلقى له معنيان.

وينشأ هذان المنبعان من قوتين: الضغط والتطلع، الضغط من أعلى إلى أسفل مثل القهر والتسلط، والتطلع هو الجذب من أسفل إلى أعلى كالإلهام والنداء والاختيار. الأول من الخارج، والثاني من الداخل إلى الخارج. الأول ضغط، والثاني رفع. وبلغة التراث القديم، الأول فقه والثاني تصوف، الأول "تنزيل" والثاني "تأويل". الأول للعامة والثاني للخاصة، الأول واقع والثاني ممكن، الأول ضرورة والثاني حرية.

وتستمر ثنائيات برجسون بين الاكتساب والموهبة، والوراثة والطبيعة، والتقليد والتجديد، والمحافظة والتحرر، والمنطق والتصوف، والعقلانية والدافع الحيوى^(٢). الأول أوامر مملاة طبقاً لمقتضيات اجتماعية لاشخصية، في حين أن

(١) المتطهرون Puritains.

(٢) Ibid., pp. 81-4.

الثانى نداء إلى الضمير الإنسانى لأشخاص يمثلون ذروة الإنسانية. الأول تحت العقل، والثانى فوق العقل. وكلاهما يعملان على مستويين مختلفين من النفس الإنسانية، العقل والحدس. وقد أعطى كانط المثل على ذلك عندما عهد صديق إلى صديقه بمبلغ من المال كأمانة للحفاظ عليها. فالأمر الأخلاقى هو الحفاظ على الوديعة بأى ثمن تحت أى ظرف حتى ولو كان فى ذلك التضحية بالنفس. وهو نفس المثل الذى أعطاه جويو من قبل بإعطاء أم طفلها مبلغاً من المال لشراء حاجة لها من عند البقال على الجهة الأخرى من الطريق وصدمة عربية له وهرع الأم إليه والطفل يمد يده إليها قابضاً على النقود وهو يحتضر: أمه! لم أفرط فى الأمانة! وهى أخلاق "الإنكيت" والبروتوكول و"الموضة"، والآداب الاجتماعية التى بدونها تتحول الحياة الاجتماعية من النظام إلى الفوضى. وهو الفرق بين الفنان المقلد والفنان المبدع، بين قواعد المنطق والتفكير الطبيعى، بين القبلى والبعدى بلغة كانط، بين الاختيار العقلى المسبق والقفز الإرادى، بين النصيحة والطبيعة، بين السلفاة وأشبيل^(١).

أما الدافع الحيوى فيتجلى فى العباقرة وليس فى المجتمعات البشرية كلها أو فى الإنسانية كلها التى يتحكم فيها العقل أو العادة أو المادة. لديهم انفعال خلاق، يدفع النفوس المتميزة فتشع حماساً وحرارة دون إكراه {لا إكراه فى الدين}. ومن ثم يظهر التقابل بين "الضغط الاجتماعى" و"دافع الحب". وبالرغم من تناقضهما إلا أنهما متكاملان. فالحياة تتطلب كليهما معاً، الزواج الرتيب والحب العاشق. وتمثلهما الشقيقتان "كىتى" و"أنا" فى "أنا كارنينا لتولستوى"^(٢).

(1) Ibid., pp. 85-96

(2) Ibid., pp. 97-9

وهو التقابل أيضا بين الغطاء والكشف، والستر والتجلي بلغة الصوفية. وعليهما تقوم مناهج التربية، النقل والإبداع، ومناهج التفكير، العقل والحدس، والحياة اليومية، حياة الجماعة وحياة الفرد، ونمطا المعرفة، الدين والعلم، ونمطا الدين، القانون أو المحبة. وهو الصراع الشهير لدينا بين الفقهاء والصوفية، بين "التزليل" و"التأويل"، بين الظاهر والباطن، بين أهل النظر وأهل الذوق، بين العلم الإنسانى والعلم اللدنى، بين التحصيل والتعلم والاكْتِسَاب من ناحية والبروق والهوامع واللوامع من ناحية أخرى، بين الفعل والجذب، وبين النوم واليقظة "الناس نيام فإذا ماتوا انتبهوا"، وعند برجسون بين الإلزام القاهر والدافع الحيوى، بين الغموض والوضوح، بين التعقيد والبساطة^(١).

٣- الدين الثابت^(٢). الدين الثابت هو الدين الاجتماعى الذى عرضه أوجست كومت وليفى بريل ودوركايم، وظيفة اجتماعية للتكيف مع الواقع وإدخال السعادة الوهمية فى قلوب البشر. وهو مهين للعقل الإنسانى يحكم العقل عليه بأنه دين خاطئ، ومناقض للعقل، ومجموعة من الضلالات. تمارس العنف وتدعى الخلود. يحل أحيانا محل العلم والفن والفلسفة لدى عديد من الشعوب. يُعارضه الإنسان العاقل، خاصة إذا عمت الخرافات والخزعبلات. قد يخلو مجتمع من الفلسفة أو الفن أو العلم ولكن لا يوجد مجتمع خال من الدين. والإنسان أيضا هو الوحيد الذى يستطيع أن يعلق وجوده على اللامعقول. تحدث الاجتماعيون عن "العقلية البدائية" لدى الشعوب المتدنية. وقد كانت كل الشعوب كذلك فى مرحلة أولى من مراحل التطور. وهو ما لاحظته ليفى

(1) Ibid., pp. 99-103. الغطاء، الستر Dressage، الكشف، التجلى Mysticité.

(2) Ibid., pp. 105-220.

بريل في رحلاته المتعددة. وقد تطور العقل البشرى منذ ذلك العهد البائد حتى الآن. بل إن المنطق الطبيعي قد يتجاوز العقلية البدائية. وأحيانا يبدو الإنسان وكأنه لم يتغير. إذ يمارس الإنسان العاقل الحديث ما كان يمارسه الإنسان البدائي من لامعقول. وقد تساءل من قبل: لماذا يبحث الإنسان عن العقول الفردية وراء هذه الأشياء في حين أنها من الخلق الجمعى أى من العقل الاجتماعى. المشكلة إذن هى كيف استطاعت الخرافات أن تحكم حياة الكائنات العاقلة؟ وإذا كانت العقلية البدائية تنطبق على الشعوب الأولى فإنها مازالت مستمرة لدى الإنسان المعاصر فى بنائه النفسى. والحديث عن التمثلات الجماعية لا يحل مشكلة البناء النفسى الفردى^(١).

يقوم الدين قديما وحديثا بوظيفة الأسطورة فى حياة الإنسان^(٢). وتشمل الأسطورة الحلم والخيال واليوتوبيا والعالم البديل. وهو ما لاحظته ماركس من قبل من أن الدين من صنع الوهم كما هو معروف فى المثل العامى، الجعان يحلم بسوق العيش و"اللى يخاف من عفريت يطلع له". هى وظيفة يجتمع فيها الحى والذاكرة والخيال والروح. وهو ميدان الأدب، والرواية الخيالية، والأساطير. قد يستغنى شعب عن الآداب والأساطير ولكن لا يستغنى عن الدين الأسطورى. لم يكن الدين على الإطلاق من صنع العقل بل من وضع الخيال. ليست وظيفته الفهم بل التصوير والتخييل بعبارة القدماء. هى حاجة اجتماعية قبل أن تكون حاجة فردية. هى بداية الهلوسة. لا يطابق شئ منها الواقع أو العقل أو التجربة.

(1) Ibid., pp. 105-11

(2) Ibid., pp. 111-5. الأسطورة Fabulation. وهو نفس معنى خيال، أسطورة Fiction.

هى مجرد أسطورة تقوى فيها الصورة، وتسيطر على الحس، وتؤثر فى سلوك، وتمنع آخر. لا يتعلق الأمر بصواب أو خطأ، بعقل أو خبل، بواقع أو خيال، بل بوظيفة اجتماعية، التكيف مع الواقع، وإشباع الحاجات الفعلية أو الوهمية. فالوظيفة الأسطورية من عمل الذهن من أجل المنفعة. وهذا هو قصد الطبيعة. تقوم بدور الغريزة من حيث المحافظة على البقاء. لذلك يستمر الدين طالما بقى الإنسان على الأرض، وإن تغيرت أشكاله من بدائية إلى متحضرة، من لا عقلية إلى عقلية. إذ يقوم فى كل الحالات بوظيفة ملأ الفراغ بين الذات والعالم أو السقوط بين الأنا والواقع إذا ما توقف الدافع الحيوى، واستمرت القدرة على الخلق والإبداع. الدين الأسطورى بهذا المعنى من اختراع الوهم طبقاً لضرورات الحياة العملية، وهو الوهم السعيد.

والدافع الحيوى مفهوم تجريبى خالص مثل الظواهر البيولوجية والفيزيولوجية والكيميائية. ويسير طبقاً لقانون الانتقاء والوراثة. وهو مفهوم بسيط طبقاً لمبدأ اقتصاد الفكر فى العلوم الوضعية. إنما الفرق بينه وبين القوانين العضوية أنه ليس العقل الآلى للعل الخارجية بل هو دافع باطنى من جذر إلى بذر خلال الأفراد، يحمل الحياة فى اتجاه معين، من البسيط إلى المركب. هو أشبه بالسبب الخاص مضافاً إلى المادة لأن المادة آلة وعقبة فى نفس الوقت. يقسم ما يبين مثل القسمة إلى الغريزة والعقل فى تطور الأحياء. ولا يمكن التنبؤ بالصور المستقبلية التى يتجلى فيها الدافع الحيوى ولا بقدراته ووثباته مهما عرفنا الآلية والغائية. ولا يمكن استنباطه من صور سابقة. يشعر الفرد به وبعدم قسمته ووحدته وديمومته المتصلة. هى إرادة الحياة المناهضة لكل العقبات من أجل التجاوز والاستمرار فى الوثبة الحيوية.

فى الإنسان إذن قـدرتان: العقلانية والاجتماعية، القدرة على التفكير والقدرة على المشاركة الاجتماعية. ويتفرد بالعقلانية، ولا يشاركه فيها أحد من الكائنات الحية. أما المشاركة الاجتماعية فيشاركه فيها النحل والنمل. لذلك خصهما القرآن بسورتين. وتتميز هذه الوظيفة بالنظام والتقدم كما لاحظ أوجست كومت. وكلاهما مقتضيات للعمل وللحياة الاجتماعية^(١).

وللوظيفة الأسطورية دور اجتماعي^(٢). فالاجتماعي جوهر الحيوى. "الدين رد فعل دفاعي من الطبيعة ضد قوة الفصل العقلية". يقوم بدور تكيف الإنسان مع الواقع الاجتماعي لتحقيق التوازن. الدين من صنع الوهم والخيال والقدرات الإبداعية للإنسان. الدين والعقل نقيضان. ما لا يدركه العقل يملؤه الدين. وما يدركه العقل يستبعد الدين. فإذا لم تتحقق العدالة في الأرض تتحول إلى عدل في السماء للتكيف مع الظلم. وكل ما يحدث من اضطراب على الأرض يتحول إلى قانون في السماء. فهناك ارتباط بين القانون الطبيعي والقانون الأخلاقي، بين حياة الناس في الأرض واحباطاتهم وعدالة السماء وشمولها والأمل فيها^(٣).

وهنا تنشأ الشخصية المتعددة الجوانب، العملية في جانب والأسطورية في جانب آخر، العقلانية في جانب، والسحرية في جانب آخر من أجل الثقة في مواجهة الاضطراب والاحباط حتى تستمر الحياة، وتحويل العالم إلى نظام وأمل. هنا ينشأ الدين. كما يتظاهر الحيوان بالموت لتفادى العدو. وهو ما نفعله نحن تماماً. ومن ثم "الدين رد فعل دفاعي من الطبيعة ضد تمثل العقل لاحتامية

(1) Ibid., pp. 115-18

(2) Ibid., pp. 118-20

(3) Ibid., pp. 118-23

الموت" وهو ما حدث فى الدين المصرى القديم. الدين تعويض نفسى عن الناقص حتى يتحمل الإنسان عذاب الأرض ويستمر فى الحياة حتى ولو كان وأهما وإلا أصيب بالغم والموت. الدين دعوة إلى الاستمرار فى الحياة حتى فى أحلك الظروف. يعطى الأمل فى المستقبل إن أظلم الحاضر وائسد الطريق^(١).

وتفرز الوظيفة الأسطورية النافعة من أجل استمرارها القوانين والمؤسسات والأبنية الفخمة مثل الكاتدرائيات والمساجد الكبرى، والعبادات والشعائر والموالد والاحتفالات، وكل ما تحتاجه الأساطير من عبادات، والأديان من مؤسسات. وهو ما سماه كانط الدين المؤسسى فى "الدين فى حدود العقل وحده". وهى مظاهر الدين الشعبى الذى يتداخل فيه كل شئ مع كل شئ، الله والتمثال، النبى والمولد، الحواريون والصحابية والأبطال، القديسون والأولياء، مساجد الخلفاء والبابوات، وأكواخ الصوفية والفقراء، لا فرق بين الحس والخيال، بين الواقع والوهم، بين الصواب والخطأ، بين الحلال والحرام^(٢).

وينتشر الخبل واللامعقول كما ينتشر الروح فى الأشياء فى الديانات الطبيعية مثل "المانا" و"الواكندا" و"الأورندا" و"البانتانج". ويتطلب هذا الروح السارى فى الأشياء قدرا كبيرا من الخرافات والسحر للسيطرة على مساره وجلب خياراته، وتجنب مضاره^(٣).

(1) Ibid., pp. 123-9.

(2) Ibid., pp. 129-37.

(3) Ibid., pp. 137-40. انظر "الدين فى حدود العقل وحده لكانط" قضايا معاصرة جـ ٢

فى الفكر الغربى المعاصر، دار الفكر العربى، القاهرة ١٩٧٧ ص ١٣١-١٧٠.

كما ينشأ الدين للاطمئنان على المجهول، وما لا يمكن التنبؤ به مثل حتمية الموت كما هو الحال الدين المصرى القديم^(١). ولما كان الدافع الحيوى دافعا متفائلا فقد استجاب لهذا التساؤل بالخلود وكل أشكال الأخرويات. وكلها ردود أفعال دفاعية من الطبيعة ضد التمثل من العقل، ومن هامش يائس من معرفة المجهول بين المبادرة والأثر المطلوب^(٢).

كما تنشأ الخرافة من إرادة النجاح، ورغبة الإنسان فى التدخل فى القوانين الآلية بعوامل خارجية للسيطرة عليها^(٣). وقد شخص ليفى بريل العقلية البدائية بأنها تتجاهل العلل الثانية لحساب العلل الصوفية. فالعقل المتحضر يعرف قوانين الطبيعة. والعقل البدائى يفرض عليها قوانين من خارجها من التمثلات الجماعية وعلوم السحر السائدة^(٤). ويتجاوز السحر العلاقة بين السابق واللاحق، علاقة التتابع التى تخضع بدورها لقانون لحساب المصادفة التى تخضع للسحر، علاقة العلية، والربط الضرورى بين العلة والمعلول. ويعطى ليفى بريل فى "العقلية البدائية" نماذج عليها. لا شئ يخضع فيها للمصادفة. فلو وقع حجر على رأس إنسان فإنه من صنع الروح الشرير، ودفع تمساح لقارب ليس مصادفة بل من صنع ساحر، وقتل سهم لمحارب أيضا من رمى الشيطان^(٥).

(1) Ibid., pp. 140-4 المانا Mana فى بولينيزيا، الواكاندا Wakanda عند قبائل سيو Sioux، الأورندا Oranda عند الأركوا Iroquois، البانتانج Pantang عند الملايزيين.

(2) Ibid., pp. 144-5.

(3) Ibid., pp. 145-7.

(4) Ibid., pp. 147-50 الخرافة Snperstition.

(5) Ibid., pp. 150-8.

والحقيقة أن العقلية البدائية توجد أيضا عند الإنسان المتمدين^(١). إذ يظن أنه بالعقل وآليات المادة قادرا على السيطرة على ظواهر الطبيعة فيخلط بين الأنثروبولوجيا والطبيعة، بين الذات والموضوع كما في الإنسان البدائي إلى الدين خوفا من الطبيعة. وهو نفس رد الفعل الذى حدث عند وليم جيمس إثر الزلزال الذى ضرب سان فرانسيسكو بكاليفورنيا فى إبريل ١٩٠٦ ودمر جزءا من المدينة. فتحدث عن الزلزال وكأنه كائن مشخص فى إله أو شيطان. ففى مواجهة الخطر يلجأ جيمس إلى أنسنة الطبيعة حتى يزول الخوف عنه. فلا فرق بين الروح الذى يسرى بين الأشياء "المانا" عند الإنسان البدائي والعقل الذى يتحكم فى مسارها عند الإنسان المتحضر. وهما بوهم، وأسطورة بأسطورة^(٢). لا فرق بين السحر والعلم. كلاهما قوة للسيطرة على الطبيعة. كلاهما تجربتان. وكل منهما له آلياته. ويتجه كلاهما نحو العمل^(٣).

يتجه الفعل نحو العمل والتأثير فى الأشياء. لذلك يتطلب العلم جهدا مزدوجا، جهد الخاصة العباقرة لإبداع شئ جديد، وجهد العامة لتبنى العلم والتكيف معه. يدفعه قلق العقل فى البحث والاستقصاء. وهو اختيار الرجل المتحضر. ومع ذلك، ينبثق الحلم والرغبة المكبوتة. وتنشأ الحاجة إلى التجاوز. وهنا ينشأ السحر عند الإنسان البدائي. وعلاقة السحر بالدين والفلسفة فى حيرة بين الانضمام إلى العلم أو الالتحام بالدين. إذا انضمت إلى العلم فهى رياضيات أو فيزيقا. وإذا انضمت إلى الدين فهى إشراق وذوق وإلهام. فالسحر

(1) Ibid., pp. 159-65

(2) Ibid., pp. 165-71

(3) Ibid., pp. 171-3

خاصة والدين عامة إفراز الطبيعة من بعض المخاطر التي تهدد الكائن العاقل. وهنا تنشأ حاجة الإنسان إلى طاعة الأوامر وإلى الصلاة^(١).

وللسحر مصادره النفسية. الحياة تسبق الفلسفة، والعمل يسبق النظر. ويقوم السحر على أثر الشبيه بالشبيه. فكل يعمل على شاكلته. وهو مغرور في الطبيعة البشرية، استخراج رغبة تملأ القلب^(٢). ويتلخص موضوع السحر في عنصرين: الأول، الرغبة في عمل أى شئ يمكن الحصول عليه. والثاني، ملأ الأشياء بمادة سائلة إنسانية. وهو ما يحل قضية العلاقة بين السحر والعلم، وقضية العلاقة بين السحر والدين.

وتنشأ الحاجة إلى الاعتقاد بالأرواح، فتنقل الإنسانية من الاعتقاد إلى التعظيم والتبجيل، ومن الإيمان إلى العبادة. يخرج الدين من فلسفة طبيعية هي "النفسانية" التي تعتقد بوجد النفس سارية في كل شئ. تبدأ بمرحلة سابقة وهي مرحلة التنفسية عندما تخيل الإنسانية قوة لا شخصية مثل المانا سارية في كل شئ وأن العالم مصنوع له، واتجاه الأشياء الحسنة أو السيئة نحو الإنسان. ثم تتحول الأرواح الفردية إلى فكرة الجوهر اللاشخصي. وقد تحول حضارة الفن الأرواح الفردية إلى آلية أبطال في الأساطير، نصفها آلهة ونصفها بشر. وفي ديانات الشرق الهند والصين واليابان مرحلة تعدد الآلهة والأساطير كما هو الحال عند اليونان^(٣).

(1) Ibid., pp. 173-8

(2) Ibid., pp. 178-84

(3) Ibid., pp. 184-90. النزعة الروحية Animisme. الروحية Animatiste.

ويتم التعامل مع الحيوان كنوع يتم عبادته^(١). وهي مرحلة متوسطة بين الروح السارية في الأشياء والآلهة الإنسانية. ظهر هذا الدين في مصر القديمة. وأصبح كل حيوان رمزا لشيء، الثور للقوة، واللبؤة للتدمير، والنسر للأمومة^(٢). وتحول الحيوان في أفريقيا وباقي الشعوب البدائية إلى "توتم"، مصدر السحر والقداسة والخوف^(٣).

وأخيرا ينشأ الاعتقاد في الآلهة وبداية التحول من الدين الثابت الخارجى إلى الدين المتحرك الداخلى بعد استبعاد مخاطر آليات ما تحت العقل والعودة إلى الطبيعة لأن الإنسان يمثل مرحلة حيوية فى التطور. وهى الحركة المستمرة إلى الأمام. فقد توقف الإنسان مع العقل الذى ساهم فى خلق الوظيفة الأسطورية وما يتعلق بها من سحر وروحية بدائية طبقا لحاجات الأفراد والمجتمعات، وتلبية طموحاتهما. فتحول الإنسان من أدنى العقل إلى ما فوق العقل. ومرحلة الاعتقاد بالإله مرحلة متوسطة فى هذا التحول، وهى مرحلة الأساطير. فالإله شخص. له عيوبه ومزاياه، وطباعه وأسماءه، وفى علاقة مع الآلهة الأخرى. ويقوم بوظائف هامة. وهناك آلاف من الأرواح الهائمة فى البلاد الأخرى تقوم بنفس الدور مثل "المان" و"البيئات". ولها حضور فعال. يمثل تعدد الآلهة تقدما فى تاريخ الحضارة. ويذكر برجسون عددا من آلهة الشعوب القديمة مثل آلهة مصر فى طيبة. آمون، وأمون رع، واخناتون، ومارذوك إله بابل، وآلهة نيبور، وزيروس إله اليونان ونشاطة الآلهة اكسنيوس وهوركايوس وجينثيوس وباقي آلهة

(1) Ibid., pp. 190-2

(2) Ibid., pp. 192-5

(3) Ibid., pp. 195-205، المان Manes، البيئات Penates.

الأولمب. وهناك آلهة سوريا والصين واليابان وروما وتآليه البشر مثل فرعون والقيصر. ولكل إله وظيفة مثل آلهة الرومان مثل جانوس حارس الباب وفستا حارس البيت. وتتواصل الآلهة القديمة. فأوزوريس أقرب الآلهة إلى البنثيون، أودنيس اليونان، ونيشابا بابل. ومن آلهة الهند اندرا وأجنى. الأول للمطر، والثاني للنار. وللآلهة وظائف متشابهة مثل آلهة الأرض في اليابان وديمتر عند اليونان. وفي بابل أنو إله السماء والأرض مثل زيوس في اليونان، وبوزيدون إله البحر، وهادس إله الجحيم، ومترا إله الشمس في إيران. وهو هليوس عند اليونان. هناك قنوات إنسانية مشتركة بين آلهة الشعوب. تلبي الحاجات المادية. وتتمثل قيما أخلاقية عندما تتقدم في السن. ميترا في الهند بطل الحقيقة والقانون. وأوزوريس إله الفيض والعدل. تحمي البشر وترعاهم.

توجد الآلهة إذن بمعنى تأدية الوظائف الإنسانية وتلبية الحاجات المادية. التاريخ معرفة، والدين سلوك⁽¹⁾. وكان لتعدد الآلهة والأساطير أثر مزدوج وهو السمو بقوى الإنسان المرئية واللامرئية. وهو ما تحاوله الفلسفة بالرغم من الفرق بين الاثنين، وهو اهتمام الفلسفة بالنظر والدين بالعمل، "إنه رد فعل دفاعي من الطبيعة، ضد ما قد يكون محبطا للفرد ومفككا للجماعة وفي ممارسة العقل".

وللأدب أيضا وظيفة أسطورية⁽²⁾. الدين والأدب يخضعان لوظيفة أسطورية خيالية واحدة. الدين أدب، والأدب دين. الدين فن، والفن دين. والنبى شاعر والشاعر نبى. وهو ما لم يعرفه زينون بانكاره الحركة عن طريق القسمة

(1) Ibid., pp. 205-11.

(2) Ibid., pp. 211-2.

العقلية لأنه لم يكن شاعرا ولا نبيا بل سوفسطائيا مأجورا. وفي كليهما خلق فنى، وإبداع أدبي^(١).

وتتمثل وظائف الدين فى أنها تحافظ على النظام وعلى الترابط الاجتماعى من خلال الشعائر والعبادات الجماعية.

وتقديم القرابين والضحايا من بقايا الديانات القديمة حتى المناولة والضحية بالحيوان بدلا من الضحية بالإنسان.

هناك تضامن بين الدين والأخلاق بالرغم من أن التاريخ يثبت العكس فقد كان الخطأ ضد الآلهة أكثر من الخطأ ضد مبادئ الأخلاق. يقوم الدين بمهمتين أخلاقية ووطنية يتم الخلط بينهما باستمرار.

وهناك الدين الطبيعى، دين الحياة بين دين العقل والمجتمع ودين الأرواح والآلهة. ومن دين الطبيعة يخرج الدين الحركى تعبيرا عن الطبيعة. الصلاة فى الدين الحركى يكفيها القلب، والتقوى الباطنية دون ألفاظ أو حركات أو مساعدة قسيس.

٤- الدين الحركى^(٢). ينطلق تيار من الطاقة الخلاقة من المادة ليحصل على ما يستطيع. ولا ينجح أى جهد خلاق إلا على مسار التطور الذى ينتهى إلى الإنسان. وبعد أن يمر بالمادة يأخذ الشعور وكأنه فى قالب صورة العقل الصانع. وينمو الاختراع الذى يأتى به التفكير فيتحول إلى حرية. فاللعقل أخطاره. إذ لا يعيش الإنسان العاقل فقط فى الحاضر. ولا يوجد تفكير بلا توقع، ولا توقع بلا قلق، ولا قلق دون إطلاق مؤقت والارتباط بالحياة. ولا توجد

(1) Ibid., pp. 212-20.

(2) Ibid., pp. 221-82.

إنسانية بلا مجتمع. ويطلب المجتمع من الفرد التجرد الذى لا يعطيه العقل لأنه لا يهتم إلا بالأهداف العملية، وتحقيق المصالح الشخصية والمنافع الاجتماعية. لذلك يستدعى العقل شيئاً سواه قادراً على فعل لا يتجزأ. وهى الوظيفة الأسطورية التى منها يتخلق الدين^(١).

والدين له معنيان: الدين الثابت والدين الحركى. يربط الأول الإنسان بالحياة، بالفرد وبالمجتمع. وتُقص له حكايات شبيهة بقصص الأطفال من صنع الوظيفة الأسطورية. وهو وضع طاقة حرة خلاقة كوديعة فى المادة. الإنسان وحده هو الذى يتطور إلى ما لا نهاية، فى حين أن المادة عvisة على التطور وتقاومه. وكلما زاد هم المستقبل زاد قلق الإنسان على نفسه. أما الدين الحركى فهو التصوف حيث يستمر فيه الدافع الحيوى بلا توقف^(٢).

والتصوف، وهو الدين الحركى، موجود فى كل الحضارات. هناك التصوف اليونانى حول الأسرار الوثنية. وكان على اتصال بآلهة مصر القديمة وآلهة بابل كما لاحظ هيرودوت. فلا فرق بين ديونيزيوس والأورفية وإيزيس وأوزوريس فى مصر. وقد قدم وليم جيمس أيضاً للتصوف المقارن بين مصر واليونان وبابل. ويتمثل التصوف اليونانى فى الأورفية والفيثاغورية والأفلاطونية والأفلوطينية، والتصوف السكندرى. وظل التصوف اليونانى مخلصاً للعقل اليونانى، ولم يتجاوزه إلى حالات الجذب الصوفى. ولم يتجاوز نظرية التأمل عند أفلوطين^(٣).

(1) Ibid., pp. 221-3

(2) Ibid., pp. 223-9

(3) Ibid., pp. 229-35

وهناك التصوف الشرقى فى البرهمانية واليانية والبوذية من أجل خلاص الإنسان من الشهوات والأهواء، وإمكانية السيطرة على انفعالات النفس. التصوف الشرقى قفزة خارج الطبيعة. وفى الهند "اليوجا" طريق إليه. ويحاول بوذا تخلص الإنسان من الآلام. وظلت البوذية أقل من التصوف الكامل الذى يدور حول الفعل والخلق والمحبة. وتستطيع الذات بعد الخلاص أن تتق بذاتها وقدرتها على تحريك الجبال. ومن كبار صوفية الهند راما كريشنا وفيكانندا. كان تصوفا مفعما بالتشاؤم، والعقل فيه إلى أضيق الحدود. وعرفت إيران التصوف دون أن يعطى برجسون نماذج منه كما أعطى هيجل وجوته وشوبنهاور. وهو التصوف الإسلامى عند سعديا وحافظ الرومى. فقد كان أقل علما بحضارات الشرق من الفلاسفة الرومانسيين فى ذروة الوعي الأوروبى^(١). وتجاوز التصوف المسيحى التصوفين اليونانى والشرقى جامعا بينهما^(٢). وهو التصوف الكامل، التصوف الخالص بجهد جديد، ونمو الحيوية، وشجاعة زائدة، وقدرة على التحقيق. وذلك عند القديس بولص والقديسة تريزا والقديسة كاترين من سينا والقديس فرانسوا وجان دارك. وقد ساعد هؤلاء جميعا على نشر المسيحية. ولا ينفصل صورة التصوف عن مادته كما هو الحال لدى جان دارك. ويمثل التصوف المسيحى قفزة إلى الأمام بالاعتماد على الإرادة، ونظرية النور، والوحدة الشاملة، والمعرفة الخالصة^(٣).

(1) Ibid., pp. 235-40. اليانية Jainisme. راما كريشنا Ramakrishna فيكانندا Vivekanada. انظر: مقدمة فى علم الاستغراب.

(2) Ibid., pp. 240-6.

(3) Ibid., pp. 246-54.

ويصل التصوف إلى حالة الجذب وهي حالة تأمل قصوى، ورؤية بالقلب وتجدد مستمر. يشارك فيه الصوفي كل الصوفية كما يشارك الفلاسفة في العقل الفعال. والحب طريق إليه، والقرب منه والاتحاد معه كي يصبح الإنسان لها. ويعاد تأكيد دور العقل في القلب، والفلسفة في الإشراق. وعلاقة الدين بالتصوف مثل علاقة العلم للجميع بالعلم الخاص. واللاهوت المستمر هو من يتحد بالتصوف مثل أنسيلم وايكهارت وكما هو الحال في الإشراق^(١). ويستأنف التصوف المسيحي دعوة أنبياء بني إسرائيل بعد تحويلها من رسالة وطنية لشعب خاص إلى رسالة شاملة للشعوب جميعا. ولا يذكر أمثلة من القبالة اليهودية ولا من "الهجاء" لإعطاء نماذج من التصوف اليهودي. ولا يذكر نماذج من التصوف الإسلامي على الإطلاق بالرغم من وجود عديد من دراسات المستشرقين عن الحلاج وابن عربي وغيرهما.

وجود الله في التصوف وجود شخصي ذاتي لا يبرهن عليه بحجج اللاهوت ولا بالأدلة على وجود الله عند الفلاسفة. لا يعرف إلا بالتجربة. ولا يحتاج إلى معجزات لإثباته كما فعل الأنبياء السابقين. تصوره أرسطو المحرك الأول الذي لا يتحرك. وجعل الله مبدأ وغاية. وجعله أفلاطون مثالا، تعبيرا عن العقل الفردي والاجتماعي. وهو الصانع للعالم. من مادة قديمة هي صور من الدين الثابت. أما الدين الحركي فانه مرتبط بالإرادة وبالحالات النفسية كما هو الحال عند وليم جيمس^(٢).

(1) Ibid., pp. 254-5

(2) Ibid., pp. 255-61

ومع ذلك للتصوف قيمة فلسفية. يتفق عليها جميع الصوفية. هي التجربة الإنسانية الواحدة التي يشترك فيها الجميع وليس اللاهوت. له قيمة رمزية، وحدة البشر ووحدة الأديان كما هو الحال عند ابن عربي. وهو قادر على هز العروش وإسقاط الطغاة وإعادة صياغة علاقة الحاكم بالمحكوم بالتواضع والعبودية. وإذا كانت العلوم والفلسفات والديانات تفرق فإن التصوف يُوحد بأفكاره عن الدافع الحيوى والتطور الخالق. وتتطلق الطاقة فى النهاية من مسار المادة حتى مصب الروح. هو اكتمال غريزة الحشرات، وعقل الإنسان. الغريزة حدسية، والعقل استنباطى استدلالى. وهو مستقل عن اللاهوت والكنيسة، عن العقائد والمؤسسة بعد أن توحد بالدين وأصبحت بديلا عنه.

يعبر التصوف عن نفسه رمزا. ومهمة الفلسفة تأويله. ويترك الصوفية المشاكل الزائفة التي تفرق أكثر مما تجمع والتي لا حل لها فى العقل. وهو يشبه نقد اخوان الصفا لعلم الكلام. وذلك مثل طبيعة الله بين التجسيم والتشبيه والتنزيه. والله لا يعرف إلا بالشعور به من خلال العاطفة النبيلة، والوصول إليه بالرياضة الروحية^(١). كما لا يشعر باللحن إلا الموسيقى. والمحبة هي موسيقى التصوف حتى ترتقى الروح من مستوى العقل والمجتمع إلى مستوى الخلق والإبداع. والمحبة لا موضوع لها مثل الموسيقى. والله فى حاجة إلينا كما نحن فى حاجة إليه. وهذه هي العلاقة المتبادلة بين الإنسان والله، المشاركة فى المحبة والخلق فى حركة دائرية لا تتوقف ولا تنقطع^(٢).

(1) Ibid., pp. 261-7

(2) Ibid., pp. 267-75

ومن المشاكل الزائفة مشكلة الشر. وتتبع تطور الدافع الحيوى وقدرته على الانطلاق من المنبع إلى المصب، ومن المادة إلى الروح. لا شر فى العالم، بل توقف الدافع الحيوى عند بعض المنعطفات واستمراره فى مسار آخر مما يدفع إلى التفاؤل كما هو الحال عند ليبنتز فى "العدل الإلهى". ويبقى هذا المسار فى الذاكرة من الماضى إلى الحاضر، ويتجه من الحاضر إلى المستقبل. فالشر لا وجود له وجودا قريبا أو أنطولوجيا كما هو الحال فى المانوية بل هو خير متصاعد نحو الكمال. هى درجات فى الكمال وليست فى النقص. العدم وجود سابق والوجود وجود لاحق كما هو الحال فى نظرية الفيض مع تغيير محورها الرأسى إلى محور أفقى^(١).

ومشكلة الخلود أيضا مشكلة زائفة لان تجرد النفس عن البدن كما هو الحال عند أفلاطون، حكم قبلى مسبق مع أنه نتيجة لتطور الحياة، واستمرار الدافع الحيوى. فبقاء النفس باستمرار الدافع الحيوى. وهو قادر على كسر القشرة ونمو الشجرة^(٢).

٥ - ملاحظات ختامية: الآلية والتصوف^(٣). لا ينتشر الدين الحركى بالصور والرموز الخاصة بالوظيفة الأسطورية. وكثيرا ما ينشأ الخلط بين جوهر الدين وصوره وأشكاله. ومهمة الدين الثابت ليست هينة إذ أنها تقضى على الأثنية والغرور أو تهرب إلى نظرية أفلاطون فى المثل ومثال الخير.

(1) Ibid., pp. 275-9

(2) Ibid., pp. 279-82

(3) Ibid., pp. 283-338

وهناك خطأ: الأول تمثيل الحركة كتناقص تدريجي لمسافة بين وضع المتحرك الثابت ونهاية الحركة وهي ثابتة أيضا ومن ثم الخلو من الحركة. والثاني خاص بتطور الحياة المتصل دون رؤية المنعطفات والانكسارات والتفريعات⁽¹⁾. وهو ما أثبتته "التطور الخالق".

وأهم نتيجة توصل إليها برجسون هو التمييز بين المغلق والمفتوح فى الميدان الاجتماعى. المجتمع المغلق يرتبط أعضاؤه فيما بينهم وحدهم بصرف النظر عن الآخرين، مستعدين للهجوم أو للدفاع، ومتحفزين باستمرار للقتال. الإنسان فيه كالنملة فى خلية النحل. ويتشعب التطور فى مسارين: الغريزة والعقل. مهمة الإلزام الخلقى الترابط الاجتماعى مثل مهمة الوظيفة الأسطورية. وينتقل برجسون من فلسفة الطبيعة التى أدت إلى التصوف إلى الفلسفة الاجتماعية والسياسية.

والمسار من المجتمع المغلق إلى المجتمع المفتوح، من أسوار المدينة إلى رحاب الإنسانية. الخلاف بينهما فى النوع وليس فقط فى الدرجة. الأول للعامة والثانية للخاصة. الأول إكراه اجتماعى، والثانى تحرر فردى.

ويبقى الطبيعى فى كلتا الحالتين طبقا للمثل القائل "اطرد الطبيعى يعود إليك مهرولا" لأن الطبيعى لا يمكن استبعاده. ومن ثم تخطئ التربية لو قامت فقط على العناصر الموروثة دون الطبيعية. لذلك هناك أخطاء عديدة: حب الذات فى غير مكانه، التفاؤل الساذج، الجهل بالطبيعة الحقة للتقدم، والخلط الشائع بين الميل النظرى والمتوارث والمكتسبات من الآباء إلى الأبناء بعد تعلقها على

(1) Ibid., pp. 283-8.

مشجب الميل الطبيعي كما هو الحال عند سبنسر. الطبيعي هو الذي يخلق كبار العلماء والفنانين والجنود والمتخصصين في كافة أنحاء المعرفة، باستثناء كبار رجال الدولة لأنهم يمثلون المجتمع المغلق^(١).

وقد أرادت الطبيعة أن تكبر التجمعات الصغرى إلى مجتمعات أكبر. كما وضعت شروط الحياة بحيث أصبحت الحرب حتمية. فالحرب أحد أسباب الإمبراطوريات. تكونت بالغزو مثل الإمبراطوريات الآسيوية الكبرى، والإمبراطورية الرومانية. لذلك ظهر مبدأ الوطنية للحفاظ على التجمعات من الاندثار وغناء الشعراء الشهادة في سبيله. كما يحافظ مبدأ الأناية على وحدة القبيلة.

والنظام الملكي والنظام النخبوي، كل منهما يقوم على الرئيس. يطيع الناس له طاعة مطلقة. والإنسان عاقل حر. وخطأ نيتشه هي قسمة الناس إلى عبيد وأحرار كما كان الحال عند اليونان. وقد أتت المسيحية للقضاء على هذه القسمة، ووضع نهاية للعقوبات البدنية. فليس في الطبيعة سجن أو نفى. لا تعرف إلا القصاص. وقد شاركت البرجوازية وليس العمال في ثورة ١٨٣٠ وثورة ١٨٤٨ ضد مزايا الأغنياء. ثم طالب المتقنون تعليم الجميع. تعتقد الارستقراطية خطأ بتفوقها الساذج الطبيعي واحترام الناس لها لأنها مضاد للدين وللطبيعة على حد سواء^(٢).

والديموقراطية أبعد نظام عن المجتمع الطبيعي الذي تسير الغريزة. لقد بدأت عند اليونان كديموقراطية مزيفة قائمة على الاسترقاق. ميزتها أنها

(1) Ibid., pp. 288-93

(2) Ibid., pp. 293-8

استطاعت أن تتجاوز المجتمع المغلق. واعترفت بحقوق الإنسان. ولكنها تحتاج إلى إنسان قادر على تحقيقها أى "مشرع وذات" كما يرى كانط. وهو الحاكم عند هوبز، والأمير عند ميكافيللي، والزعيم عند ماكس فيبر. تجمع الديمقراطية النظرية بين الحرية والمساواة والإخاء. وجوهرها من الإنجيل، ومحركها الحب. وأصولها الوجدانية عند روسو، ومبادئها الفلسفية عند كانط. وأساسها الدين عند روسو وكانط معا. وترجع أفكار كانط إلى مذهب فى القنوط، وروسو إلى مذهب البروتستانتى والكاثوليكي معا. أما الإعلان الأمريكى لحقوق الإنسان عام ١٧٩١ فهو أيضا صدق من أصحاب مذهب التقوى أو القنوط. من البديهيات أن الله أعطى كل البشر حقوقا متساوية لا يمكن خرقها. وخطأ تصور الديمقراطية هو جعلها علمانية مجتنة الجذور عن أصولها الدينية. أما المجتمع الديمقراطى فيتسم بالسلطة والتراتبية والثبات. ومع ذلك الديمقراطية مثل أعلى تتجه الإنسانية نحوه. هو احتجاج على ما يحدث فى العالم. وكل بند من حقوق الإنسان يتحده سوء الاستخدام له. وفى رأى إميل فاجيه تأتى الديمقراطية حين يموت الناس من الجوع، وليس من مبادئ الحرية والإخاء والمساواة^(١).

وتقع الحرب فى المجتمع الطبيعى الذى يتسم بالانغلاق على الذات والترابط الاجتماعى والتراتبية وسلطة الرئيس المطلقة. ويعنى كل ذلك النظام وروح الحرب. الحرب طبيعىة طبقاً لمبدأ دارون فى البقاء للأصلح. المصارعة والملاكمة والمصارعة أمور طبيعىة مع روح المعاصرة. وكما أن الحرب طبيعىة كذلك المقاومة طبيعىة. لذلك لزم وضع قواعد لتربية الشعوب اعتمادا

(1) Ibid., pp. 299-302

على الآداب الإنسانية بالرغم من وجود قواعد متضاربة مثل "الإنسان إنسان" و"الإنسان ذئب لأخيه الإنسان". الأولى بين المواطنين، والثانية للأغراب. وأحيانا يكون الغرض من الحرب تدمير الآخر كلية. لذلك فكر البعض فى تأسيس "عصبة الأمم" لمنع وقوع الحرب بين الشعوب دون أن يكون لها القوة لفرض ذلك بالسلح^(١).

وترتبط الحرب بالمجتمع الصناعى والعصر الحديث. فالصناعة أداة الحرب بالإضافة إلى عوامل أخرى مثل الزيادة السكانية، غلق المنافذ، الحرمان من المحروقات والمواد الأولية. مهمة المنظمة الدولية القضاء على هذه الأسباب أو التقليل منها. وأخطرها الزيادة السكانية مما يقتضى وضع سياسات لتحديد النسل. ويمكن قسمة المواد الأولية بين الدول. ومبدأ سيادة الدولة قادر على وضع الحلول.

ويمكن الاعتماد على التصوف باعتباره أحد وسائل التغيرات الأخلاقية. ويمكن أن يكون ميزان تعادل مع عصر التصنيع فى الغرب وتحقيق السلام بين الشعوب. فلا الصناعة ولا الآلة وحدها قادرة على إسعاد البشر^(٢).

قوانين التاريخ قوانين بيولوجية مادات الظواهر الإنسانية ظواهر حية. لذلك تتحكم فيها قوانين الحياة والموت، والصحة والمرض والقوة والضعف. لذلك يسير التطور فى تيارات وتيارات مضادة، فى أفعال وردود أفعال. مسار التطور حلزوني أو مثل حركة البندول، القيام والقعود، النهضة والسقوط، الجهد

(1) Ibid., pp. 302-6

(2) Ibid., pp. 306-11

والإجتهاد، العمل والتعب، الإقدام والإجماع، التقدم والتأخر، الديمقراطية والدكتاتورية، التعددية البرلمانية والحزب الواحد، الحكم والمعارضة. يسير التطور إذن في قسمة، وسعر مزدوج: المادية والروحية، الكم والكيف، الامتداد والتوتر، المكان والزمان، الغريزة والعقل، العقل والحدس، الثابت والمتحرك، إلى آخر هذه الثنائيات البرجسونية. والتكامل بين العنصرين توازن وتعادل. وهو قانون لا يلغى الحرية. لذلك تعشق الإنسانية المأساة (الدراما). فالحياة سيمفونية تجمع بين تقابل الأصوات والهارموني دون وجود تنافر للأصوات فيها⁽¹⁾.

لقد عرف الناس منذ القرنين الخامس عشر والسادس عشر سهولة الحياة المادية واتساع نطاقها. كما عرف العصر الوسيط نموذج الزهد. هناك إذن جنون مزدوج، الدنيا والآخرة، المادية والروحانية، الغنى والفقر. وقد يكون حمل هذا الجنون المزدوج، والسعار الثنائي هو نموذج الحياة البسيطة التى عرفها الرواقيون من قبل، وعاشها ديوجين بعد أن استبقى وعاء يشرب منه ثم قذف به بعد أن رأى آخر يشرب بيده، تحقيقاً لنموذج الحياة البسيطة. وتصبح العودة إلى الطبيعة عند روسو العودة إلى البساطة عند برجسون. والحياة البسيطة ضد حياة الغرور.

وتعمل المرأة كي تكون مساوية للرجل بدلا من انتظار حياة اليزدح والترف واللذة والمتعة. وتكون حياتها أيضا نموذج الحياة البسيطة. ويشهد بذلك تاريخ الأفكار. فقد انقسمت الفلسفة بعد أعلامها الكبار إلى الأبيقورية والرواقية بحثا

(1) Ibid., pp. 311-9. استقطاب Dichotomie، سُر ، جنون Frénésie.

عن السعادة ووجودها فى حياة الدنيا أو حياة الآخرة. كل سعر له سعر مضاد.
فالحياة مأساة^(١).

والخلاصة هو جنون التقابل بين الآلية والتصوف، وبلغتنا بين الدنيا والآخرة. وقد أصبح الإنسان ضحية الاختراع الآلى الذى هو من صنعه وكما وصف ماركس فى الاغتراب عندما يصبح العامل ضحية نتاج عمله. ومع ذلك روح الاختراع هى التى حافظت على مصالح البشرية. هناك الملايين من الجوعى لا يجدون ما يسد رمقهم وكأن الأرض ينقصها المدد. كان هدف الآلة تخفيف جهد الإنسان وزيادة الإنتاج. ومع ذلك، الإنسان مجهد مع نقص فى الإنتاج. وتحول العامل إلى آلة، ونمط الإنتاج.

وقد اقترب التياران فى القرن الثامن عشر فى دائرة "المعارف الفلسفية". وهبت ريح الديمقراطية فى بدايات العصور الحديثة. كانت الكرامة فى الأمن. ويُرَى الحاضر فى الماضى كسراب. وهو أطلق عليه اللاوعى. وتراجع الحاضر أساس الأوهام الفلسفية. لذلك نسقط على القرون الخامس عشر حتى الثامن عشر إنجازاتنا الديمقراطية الحالية.

كانت روح الاختراع قوية منذ الإصلاح وعصر النهضة بعد أن أخذ المثل الأعلى المسيحى أشكالاً مضادة. واستمر السعار الثنائى بين الآلية والتصوف. يتعارضان ويتكاملان، يتناقضان ويتعايشان كالبدن والنفس. وقد بين أرنست سيرر كيف تتحول الطموحات الوطنية إلى أمانات إلهية، ويتحول الاستعمار إلى تصوف، وتتبدل إرادة القوة إلى رسالة إلهية. وهنا يأتى نداء البطل لإنقاذ

(1) Ibid., pp. 319-24.

البشرية مما هي فيه من تضاد. ويرفعها من حضيض الخطأ إلى سمو الخلاص^(١).

لقد ارتبط العلم بالمادة على مدى ثلاثة قرون قبل دراسة الروح. واعتمد العلم على الرياضيات عامة، والهندسة خاصة. ثم ظهرت أخطاء السيكونفزيقا فى دراسة الصلة بين البدن والنفس. وحدث رد الفعل الميتافيزيقي والتفسير التعسفى للوقائع فى الميتافيزيكا الروحية. إذا ما اضطر البدن للفعل فإن الروح لا ترى. ليس الدماغ خالفا ولا حافظا للتمثلات بل ينظمها فقط ليجعلها أكثر فاعلية. هى آلة الانتباه إلى الحياة.

وينهى برجسون "منبع الأخلاق والدين" بهذه العبارة المتشائمة وهو المتفائل بالدافع الحيوى "تتن الإنسانية نصف مطحونة تحت ثقل التقدم الذى صنعتته. ولا تعلم أن مستقبلها يعتمد عليها. وعليها أن ترى أولا إذا كانت تريد أن تستقر فى الحياة. وعليها وحدها أن تتساعل بعد ذلك. إذ أرادت أن تحيا فقط أم تعطى جهدا زائدا وضروريا حتى يتحقق على هذا الكوكب المقاوم الوظيفة الأساسية للعالم، أنه آلة لصنع الآلهة"^(٢).

(1) Ibid., pp. 324-38. ارنست سيير Ernest Seilleire.

(2) Ibid., p. 338.

الفصل الخامس

الديمومة والتزامن، والضحك

١- الديومومة والتزامن^(١).

لم يصمت برجسون تماماً على مدى ربع قرن بين "التطور الخالق" عام ١٩٠٧ و"منبعاً الأخلاق والدين" عام ١٩٣٢. فقد صدر له كتاب "الديومومة والتزامنية" عام ١٩٢٣ وعمره أربع وستون عاماً. وهو سجل مع اينشتين حول نظرية النسبية. وبتواضع العلماء واحترامه للعلم انسحب برجسون من السجل بعد أن رد اينشتين عليه. لم يشعر برجسون أن معلوماته الرياضية والفيزيائية قادرة على أن تجعله يستمر في السجل. فنتوقف، ومنع إعادة "طبع الديومومة والتزامنية" بعد الطبعة الثالثة لأنه أقل من المستوى العلمى المطلوب. وكالعادة أعيدت طباعته عشرات المرات دون الالتزام بوصية الفيلسوف بعد وفاته. وأدرج في الطبعة المئوية الكاملة لمؤلفاته ١٩٥٩.

ويعتبر من أصعب كتب برجسون فهما لأنه يتطلب معلومات رياضية وفيزيائية عن النسبية. يأخذ طابعاً حجاجياً وليس برهانياً. تنقصه الصور الفنية التي اشتهر بها برجسون لمزيد من الفهم. ولا يمكن تلخيص فصوله في قضايا فلسفية عامة.

يتبع فيه ذكر النصوص الطويلة، ومراجعة تجارب علماء الفيزياء كما هو الحال في المناهج التعليمية للمبتدئين، وكما كان يفعل مصطفى عبد الرازق في ذكر النصوص الطويلة من القدماء قد يقرأها المحدثون.

(1) H. Bergson: *Durée et Simultanéité*, à propos de la Théorie d'Einstein, 3ième éd., paris F. Alcan, 1926 (PUF). وهو الاسم الأول لمؤسس الدار التي أصبحت الآن Press Universitaire de France. وكنا سابقاً نترجم Stimltanéité بالمعنية.

ولأول مرة يضع برجسون اسم الخصم صراحة في العنوان الفرعي وهو اينشتين. ولم يفعل ذلك في باقي عناوين باقي المؤلفات الرئيسية أو الفرعية. وتحليل أسماء الأعلام يتصدى اينشتين بطبيعة الحال ثم عالما الطبيعة ميكلسون ومورلي، ثم لورنتز ثم مينكوفسكي ثم ديكارت مؤسس العصور الحديثة ثم نيوتن ثم جاليليو وآخرون غيرهم من علماء الفيزياء المعاصرين^(١).

أ- البنية والهدف. وينقسم الكتاب إلى ستة فصول: الأول "النسبية النصفية"، والثاني "النسبية الكاملة"، والثالث "في طبيعة الزمان"، والرابع "في تعدد الزمان"، والخامس "أشكال الضوء"، والسادس "المكان والزمان ذو الأبعاد الأربعة". أكبرها الرابع، وأصغرها الثاني والخامس. وهناك تصدير للطبعة الثانية (١٩٢٣) ومقدمة، وملاحظة ختامية وملاحق ثلاثة، الأول الرصاصة، والثاني "التبادلية والسرعة"، والثالث "الزمان الفعلي وخط العالم".

ويعلن برجسون في التصدير للطبعة الثانية عام ١٩٢٣ عن أن هذه الطبعة الثانية مطابقة للطبعة الأولى مع إضافة بعض الملاحق للرد على بعض الاعتراضات أو تبرير بعض سوء الفهم. الأول يتعلق "بمسار الرصاصة"، والثاني "التبادلية والسرعة"، والثالث "الزمان الفعلي" و"خطوط العالم". وبالرغم من تنوع العناوين فإن الملاحق لها نفس الموضوع، وتنتهي إلى نفس النتيجة. وتبين بوضوح عدم وجود فرق في الزمان بين نسق متحرك ونسق ثابت^(٢).

(١) اينشتين (٣)، اينشتيني (٢١)، ميكلسون ومورلي (٢)، مورلي (٢)، ميكلسون (١)، لورنتز (١٦)، مينكوفسكي (١٢)، ديكارت (٨)، (ديكارت)، نيوتن (١)، نيوتوني (٢)، موروس (٣)، ميلر (١)، فيتزجيرالد، فوكو، جاليليو، جيوم، سيلكرشتين، ويلز، باكيريل (١)، وفي الهامش لورنتز (٢)، اينشتين، ميكلسون، مورلي (١).

أما المقدمة فإنها تبين أن الغرض من هذا الكتاب هو الكشف عن الخلاف بين تصور اينشتين وتصور برجسون للزمان. ويعترف برجسون بالقيمة العلمية الكبرى لأينشتين وتخصصه الدقيق وبأن تصور برجسون للزمان تغلب عليه عمومية التصورات الفلسفية والعلوم الإنسانية وليس فقط الرياضة والفيزياء. كما أن منهج برجسون منهج تجريبي مباشر دون التعرض لقضية الزمان الشامل. يركز برجسون على تناقضات تصور اينشتين للزمان المتعدد الذي يتسارع أو يتباطأ، وتتابع المترامات وتزامن المتتابعات عند تغيير المنظور. وهى نظريات دقيقة تدل على قراءة عبقرية لمعادلات لورنتز، لفظاً بلفظ. يبحث برجسون عن الوقائع المطابقة لها فى عالم التجربة. فى حين ينتهى اينشتين إلى الاعتقاد الشائع عند كل الناس بوجود زمان واحد وشامل. وقد لا يكون الخطأ من اينشتين بل ممن يحاول نقل نظريته إلى ميدان الفلسفة. فهناك تصوران مختلفان للنسبية الأولى مجردة، والثانية خيالية. الأولى ناقصة، والثانية كاملة. والنظريتان متداخلتان. وبتبديد الخلط يرتفع التناقض.

والزمان الذى يحسبه الفيزيقي هو ما قاله برجسون من قبل فى الديمومة. وقد أهمل الفلاسفة من قبل موضوع الزمان بالرغم من اعترافهم بأهميته. ويبدوون بوضع الزمان والمكان على نفس المستوى. فإذا تعمقوا فى أحدهما، وهو المكان فى الغالب، فإنهم يقيسون عليه الزمان. ولا يمكن الوصول إلى شيء بهذه الطريقة. فقياس الزمان على المكان قياس خارجي وسطحي تماماً لأننا نستعمل المكان كمقياس ورمز للزمان. وبالتالي نبحث عن خصائص للزمان مشابهة لخصائص المكان، يؤخذ المكان كمرآة للزمان دون رؤية الزمان ذاته. وهذا هو لب المعضلة الفلسفية وقد نبه برجسون على ذلك من قبل فى كل

أعماله السابقة. ويكرر المحاولة من جديد بمناسبة نظرية النسبية لآينشتاين. هذا هو سبب تأليف الكتاب. موضوعه محدد للغاية. أخذ برجسون من النظرية النسبية فقط ما يخص موضوع الزمان دون التعرض للقضايا الأخرى. وظل في إطار نظرية النسبية المحدودة وليس النظرية النسبية العامة^(١).

ب- النسبية النصفية المحددة^(٢). لم تقم النسبية النصفية عند ميكلسون-مورلي على التجربة. ومع ذلك تكشف عن الخلاف بين النظرة النفسية والنظرة الفيزيائية، بين الزمان بالمعنى الشائع والزمان بالمعنى الذى يقصده آينشتاين. هناك رؤيتان للنسبية: الأولى جذرية وتصورية، والثانية مخففة وخيالية. ويقوم البرهان كله على الفرق بين زمن الساعة والزمان الشعورى. الأول ينقسم إلى خطوط، والثانى لا ينقسم. ويرجع الخطأ إلى وضع نسق تزامنى داخل نسق حركى. والزمان غير التزامن، الزمان ديمومة، والتزامن تجاور متحرك مع ثابت. وهناك فرق كذلك بين الزمان المجرد الذى لا يعيشه أحد والزمان الذى يعيشه آينشتاين باعتباره فرداً، زمان زيد أو عبيد من الناس.

ج- النسبية المتكاملة^(٣). إذا كانت النسبية النصفية هى النسبة الأحادية الطرف فإن النسبية المتكاملة هى النسبية المتبادلة. احتفظت نسبية آينشتاين بتقلص الأجسام حين الحركة، ومد زمانها، وفك التزامن المتتابع. لقد تحدث ديكارت من قبل عن تبادل الحركة. وتبدو لنا كذلك أكثر مما يبدو التغير الداخلى المطلق. ورؤية ديكارت هى رؤية العلم فى عصره متجاوزاً

.Ibid., pp. VII- X (1)

.la Demi – Relativité DS., pp. 1-31 (2)

.Ibid., pp. 32-53 (3)

ميكانيكا نيوتن. ثم تتجاوز النسبية رؤية ديكارت للعلم منذ جاليليو. لذلك تبدو ديناميكا نيوتن منفصلة عن تطور ميكانيكا ديكارت.

د- طبيعة الزمان⁽¹⁾. يختلط الزمان مع ديمومة الحياة الداخلية والتحول من الشيء إلى الحالة. الديمومة تذكر، وليست ذاكرة شخصية خارجة تنفصل عن الماضي بل هي ديمومة داخلية تتغير، ذاكرة يمتد فيها السابق إلى اللاحق، وليست لحظات منفصلة مثل اللحن الموسيقى. والصعوبة هو الانتقال من الزمن النفسى إلى زمن الأشياء. ومن ثم فالديمومة الشاملة للشخصية التى تربط بين الأفراد تجريد وزهم. الديمومة شخصية، ولكل إيقاعها. ولا يمكن تحويلها إلى رياضة كما حاول أينشتاين. الزمان الفعلى زمان معيش، وليس متصوراً. ولا يمكن تحويله إلى لحظات متعاقبة. هو حركة متواصلة. ليس الزمان كمسار خيط أو مسار كرة متحركة. الزمان المعيش ليس مجموع لحظات متزامنة أو متعاقبة، أجزاء من الديمومة، زمان تحول إلى مكان خط، وأصبح رمزاً للزمان.

التزامن فى اللحظة غير تزامن تيار أشياء متميزة على التبادل. دون تزامن التيار لا يدرك تزامن اللحظات فى الحالات الثلاثة: تواصل الحياة الداخلية، تواصل الحركة الإرادية التى يمدّها الفكر إلى ما لانهاية، وتواصل حركة ما فى المكان. لا تتساوى إذن الديمومة الفعلية مع الزمان المكانى. ومن ثم لا وجود لزمان عام. لا يوجد إلا زمان شخصى لكل فرد. ولا يمكن حسابه إلا بتزامن اللحظات. ولمعرفة تزامن لحظات الساعة تتزامن الحركات مع الديمومة الداخلية. هناك إذن قضيتان الأولى تزامن لخطى حركتين خارجيتين تسمح لنا بقياس المسافة. والثانية تزامن هاتين اللحظتين مع لحظتين فى الديمومة

(1) Ibid., pp. 54-90.

الداخلية بحيث يمكن قياسها. وقد بين برجسون منذ ثلاثين عاماً أن الزمان المكاني هو في الحقيقة البعد الرابع للمكان. هذه التزامنيات هو اجتماع لحظات. لا يشارك في الزمان الفعلي لأنه لا يدوم. هي مجرد رؤى من الذهن تقفز فوق وقفات ضمنية في الديمومة الشعورية كذلك تتحول الحركة الفعلية من المكان إلى الزمان. الديمومة الحقيقية معيشة. إذ نشعر بأن الزمان يمر.

هـ- تعدد الزمان^(١). لا يوجد زمان واحد وشامل يمكن حسابه على مستوى الكون. بل يوجد زمان شعوري فردي خاص لزيد وعبيد من الناس يعيش زيد زمانه الخاص. ويعتبره نقطة إحالة له. يضع نفسه في هذا الزمان المنفرد داخل كل نظام. ويترك عبيد إطاره المرجعي الخاص به. يترك وجوده كعالم طبيعي. ويترك شعوره ولا يرى نفسه إلا من خلال رؤية زيد. هناك إذن انقطاع بين زمان زيد وزمان عبيد لا يمكن وصله. وكلما زادت السرعة ابتعد أكثر عن سكونه. العلم موضوعي، والزمان ذاتي، ولا يمكن أن يتحول الزمان من إحساس داخلي كما يقول هوسرل إلى موضوع حسابي كما يحاول أينشتاين. ومصدر الخلط أن افتراض التبادل لا يمكن ترجمته رياضياً إلا في الأحادية لأن ترجمة اختيار أحد البديلين، رياضياً هو اختياره. والاختيار لا يمكن حسابه. لذلك تتشاور النسبية الأحادية مع النسبية التبادلية. ونظراً لأن منهج أينشتاين في البحث وإجراءاته في التدوين تؤكد على التعاون بين كل تمثيلات العالم من كل وجهات النظر الممكنة، من حقه أخذ وجهة نظره الخاصة (وهو ما لا تقبله الفيزياء القديمة) وكل علاقة بإطاره المرجعي، ويحافظ على التمايز بين الكم الحسابي والكيف الشعوري، بين الحركة كامتداد والحركة

(1) Ibid., pp., 91-165.

كتوتر. ولا يوجد شعور مثالي قادر على أن يجمع بين الاثنين إلا إذا كان الشعور الإلهي بتعبير المدرسين.

وإذا شملت هذه القوانين قوانين الكهرومغناطيسية تكون قد تمت صياغتها في افتراض إمكانية تحديد التزامن والتتابع الفيزيقي عن طريق المساواة واللامساواة التي تبدو في المسارات المتحركة: بصرف النظر عما إذا كانت فعلية أو إجرائية. وتستخدم من أجل الاعتراف بالتزامن الطبيعي لأنها علامته. ويمكن قلبه إلى تزامن حدسي وهو ما يسمى التزامن.

كل ما يحدث في الواقع يحدث في ذهن عالم الفيزياء. ولا يوجد شيء متتابع في الخارج يمكن تدوينه. وإدراك ما في الحركة هو إدراك حاضرها. وكلما زادت السرعة قل ترائى المستقبل. وكله رؤية للحاضر. فالحاضر هو الأساس ترائى الماضي وتوقع المستقبل فيه.

و- أشكال الضوء^(١). تفرض الصور الصارمة للمكان شروطها على صورة الضوء في الفيزياء القديمة. في حين تفرض صور الضوء شروطها على الصور الصارمة في الفيزياء الحديثة. وقد فرضت الحركة صوراً مشوهة في ثلاثة أنحاء. الأول الأثر العرضي الذي يطابق ما تسميه نظرية النسبية إطالة الزمن. والثاني الأثر الطولي، وهو فك التزامن. والثالث العرض الطولي، وهو تقليص لورنتز.

(1) Ibid., pp. 166-87. العرض Transversal. الطولي Longitudinal.

ز - المكان والزمان ذو الأبعاد الأربعة^(١). ما يعطى باعتباره حركة فى مكان فى عدد ما من الأبعاد يمكن تمثله كشكل فى مكان له مكان زائد. وعيب الصور أنها تخضع للآليات السينماتوجرافية أى تخيل الصور متحركة فى المكان وهى فى الذهن نظراً لسرعتها المتلاحقة فتبقى صورة وراء أخرى. وتبدو الحركة فى الواقع وهى فى الذهن. فلا يوجد شىء فى الواقع حدث بل فى طريق الحدوث، وهو ما لاحظته أفلاطون من قبل عندما تصور الزمان نقصاً فى الخلود أو غياباً له، لا يوجد أى فرق بين الزمان والمكان الآن. طول الزمان يجعل الشعور يتحرك كما لاحظ عالم الفيزياء سيبلرشتين وويلز. وجوهر النظرية النسبية هو وضع النظرة الفعلية والنظرة الضمنية على نفس المستوى دون تمييز فلسفى بين الواقع والممكن أو أرسطى بين ما هو بالفعل وما هو بالقوة.

والملاحظة الختامية أن الزمان فى النظرية النسبية المحدودة والمكان فى النظرية النسبية العامة. ليس الزمان زمان الساعة ولا زمان الحركة. الزمان الفعلى شعورى، والمكان الخالص فعلى. ولا يمكن مط الزمان ولا ضغطه. وقد يكون ديكارت فى بداية العصور الحديثة أصدق عندما تحول من الشىء إلى العلاقة. فاينشتين استمرار فعلى لديكارت^(٢).

(1) Ibid., pp., 188-235. نقص ، غياب Privation، سيلبرستين Silberstein، ويلز .Wells

(2) Ibid., pp. 236-41.

وفى الملاحق الثلاثة الأخيرة يحاول الأول "مسار الرصاصة" مرة أخرى أن يبين أن أهم شيء فى نظرية النسبية هو إطارها المرجعي^(١). وفى الملحق الثانى "تبادل الاسراع" يستمر بيان نظام واحد من خلال تجميع نظم عدة مختلفة^(٢). والملحق الثالث "الزمان الفعلى" و"خط العالم"، يبين أن الملاحظ هو الذى يقيس الزمان على خط بين نقطتين أو زمان الساعة بين دقتين. فالساعة مرتبطة بمحرك يسير فوق خط دائرى مقسم. الزمان الفعلى للمحرك بين نقطتين على الخط أقصر من الخط المقيس بين النقطتين فى نظام موحد. وهو قصير لدرجة أن سرعة المحرك فى النظام الموحد تكون أكبر^(٣).

٢ - الضحك، محاولة فى دلالة المضحك.

وفى نفس فترة الصمت على مدى ربع قرن منذ "التطور الخالق" عام ١٩٠٧ حتى "منبع الأخلاق والدين" عام ١٩٣٢ صدر بعد "الديمومة والتزامن ١٩٢٣" عام واحد "الضحك، محاولة فى دلالة المضحك عام ١٩٢٤"^(٤). وكان هذا هو السبب فى ضمهما معاً فى فصل واحد لصغر حجمهما ولتقاربهما فى الزمان.

و"الضحك" هو العنوان الرئيسى مثل "الديمومة والتزامن". و"محاولة فى دلالة الضحك" هو العنوان الفرعى، مثل "فيما يتعلق بنظرية اينشتين، "الضحك" هو الجانب الذاتى فى الظاهرة و"المضحك" هو الجانب الموضوعى. وبتعبير

(1) Ibid., pp. 243-58.

(2) Ibid., pp. 159-65.

(3) Ibid., pp. 266-86.

(4) H. Bergson: La Rire, essai sur la signification du comique, 123^{ieme}

.ed., PUF., Paris, 1958

هوسرل "الضحك هو قالب الشعور، و"المضحك" هو مضمون الشعور^(١). كان العنوان الفرعى فى الأصل "الضحك مبرهن عليه خاصة بالضحك"^(٢). وإذا كان "الضحك" ترجمة مستقرة فإن لفظ "الكوميدي" فى العنوان الفرعى يتأرجح بين "المضحك" و"الفكاهى" و"الهزلى". والترجمة الحرفية "المضحك" أدق خاصة أن الألفاظ الأخرى لها ما يقابلها فى اللغات الأجنبية^(٣).

وهو ليس كتاباً مؤلفاً. بل كان فى الأصل ثلاث مقالات حول "الضحك" نشرت من قبل فى "مجلة باريس" على ثلاثة أعداد متتالية منذ الأول من فبراير حتى الأول من مارس ١٨٩٩. والمقدمة هى مقدمة الطبعة الثالثة والعشرين عام ١٩٢٤. لذلك تعتبر من عصر "الطاقة الروحية" الذى كتبت معظم مقالات برجسون فيه فى أوائل الأربعينات، عندما كان برجسون مازال يحاول وضع منهج وتطبيقه فى موضوعات الحياة^(٤).

وقد أعاد برجسون نشر هذه المقالات الثلاثة فى كتاب يجمع بينها دون أى تغيير، باستثناء بعض التعديلات الشكلية. أضاف فقط بعض أسماء الدراسات التى ظهرت على مدى ربع قرن ١٨٩٩-١٩٢٤ فى الموضوع كالدارس المجتهد. وقد أضافت بعض الإضاءات على الموضوع^(٥). أما المنهج فلم يتغير مما يدل على أن المقالات الثلاثة كانت محاولة لسير صدق المنهج. ويقوم

(١) قالب الشعور Noése. مضمون الشعور Noème.

(٢) Ibid., p. II

(٣) الفكاهى Anecdote. الهزلى Bizare.

(٤) Reuve de Paris, 1er et 15 Fevrier, 1er mars, 1899.

(٥) هى حوالى واحد وثلاثون مصدراً مؤلفة ومترجمة. بالفرنسية (١٥)، والإنجليزية (٩)، والألمانية (٧).

المنهج على تحديد إجراءات صنع المضحك بالإضافة إلى ما اتبع من قبل والتي تتلخص في اختصار آثار المضحك في صياغة عامة بسيطة. ولا يتناقض هذان المنهجان، ولا يستبعد كل منهما الآخر. إذ أن كل النتائج التي يعطيها المنهج الثاني لا تستبعد نتائج المنهج الأول. ولا نتائج المنهج الثاني تستبعد نتائج المنهج الأول. والنتائج في كلتا الحالتين دقيقة وعلمية.

والمقال الأول "المضحك بوجه عام، المضحك في الأشكال والمضحك في الحركات، قوة نشر المضحك". وهو أطول العناوين وأكثرها تركيباً. والثاني المضحك في المواقف وفي الكلمات. والثالث "المضحك في الشخصية". وتتساوى فيما بينها تقريباً من حيث الحجم. وبالإضافة إلى المقدمة هناك ملحق بعنوان "في تحديدات المضحك وفي المنهج المتبع في هذا الكتاب" مما يدل مرة ثانية على أن المقالات الثلاثة كانت لسبر صحة المنهج.

ومن حيث أسماء الأعلام يتقدم كاتب المسرح الفرنسيين موليير ولايش^(١). وبسكال وجينيول^(٢). ومن الفلاسفة أرسطو وكانط، وسبنسر. ومن الكتاب: مارك توين وجوجل وشكسبير وديكنز ولابريير وغيرهم من أسماء أصحاب الأعمال الأدبية أو من أسماء الكتاب^(٣).

(١) لابيخ Labiche كاتب مسرحي فرنسي (١٨١٥-١٨٨٨) له عدة مسرحيات فكاهية مثل "قبة القش الإيطالية"، "الحصالة Cagnotte"، "رحلة الأستاذ بريشون"، "النحو".

(٢) جينيول Guignol شخصية رئيسية في مسرح العرائس الفرنسي منذ أواخر القرن التاسع عشر من ليون. وأصبح جينيول وصديقه جنافرون Gnaftron شخصيات شعبية في كل أنحاء فرنسا.

(٣) بسكال (٥)، موليير، لابيخ (٤)، جينيول (٢)، سبنسر (١)، مارك توين، جوجل، شكسبير، ديكنز، لابريير.... (١).

أ- المضحك بوجه عام، المضحك فى الأشكال، والمضحك فى الحركات،
قوة انتشار المضحك^(١). من الصعب حصار المضحك منذ البداية فى تعريف.
والأفضل وصف تجربة أو موقف مضحك مع أقل قدر ممكن من التحديد
النظري ثم الانتهاء إلى التحديد الدقيق بعد التجربة وليس قبلها. وهو منهج
برجسون التجريبي الذى يقيم عليه الميتافيزيقا. وهو نتيجة للحدس الذى هو
التعاطف العقلى مع الأشياء من أجل إدراك ماهياتها. تحاول تعريفات "المضحك"
جعله علاقات مجردة يدركها ذهن بين الأفكار. فهو "تقابل عقلى" أو "تناقض
حسى"...الخ. وقد تكون تعريفات دقيقة، ولكنها لا تبين لماذا الضحك؟ من
الأفضل جعل الضحك ظاهرة اجتماعية، وظيفة ناعمة وهى وظيفة اجتماعية.
وأول موضوع هو الانتباه. فلا يوجد مضحك خارج الرؤية الإنسانية.
فالإنسان حيوان ضاحك. وتصاحب الحساسية الضحك. ويتطلب الضحك من
أجل إحداث أثره شيئاً مثل التخدير المؤقت للقلب. ويتجه إلى العقل الخالص.
المهم هو أن يبقى العقل فى اتصال مع باقى العقول.
ويخفى الضحك خلفية التوافق بل والتآمر مع الضاحكين الآخرين. ويتعلق
بعادات أو آراء مجتمع خاص. وينشأ المضحك عندما يوجه الناس الذين يعيشون
فى جماعة انتباههم على واحد منهم وإقصاء حساسيتهم، وممارسة أذهانهم^(٢).
مثال ذلك رجل يجرى فى الطريق، فيتعثّر، ويقع، فيضحك المارة. الضحك على
الإرادى، سوء السير، التوقف فجأة عن سرعة السير، تحول الدافع الحيوى
إلى عادة أو تحول العادة إلى دافع حيوى وتحميلها فوق قدراتها أو إسقاط الآلى

(1) Ibid., pp. 1-50.

(2) Ibid., pp. 1-7.

على الحيوى. وتحدد الحالة الخارجية الأثر. فالمضحك بالمصادفة، شيء عرضى، سطحي في حياة الشخص مثل الساهي. وقد رسم لابرير عديد من شخصياته بهذه الصورة، حضور النقص بالرغم من حضور الشخص. وتفسر شخصية دون كيشوث على هذا النحو. ومنها أيضاً تطبيق المنطق على الأحلام. وتشبه الرذيلة انحناء في النفس. وهى الرذيلة المأساوية. وهناك فرق جوهري بين الملهة والمأساة. فى الملهة الصفات لا تتحول إلى أسماء بل تنسى الأسماء وتبقى الصفات مثل مكبث، لير، هاملت. فى حين فى الملهة، تبقى الصفات أسماء مثل "البخيل"، "اللاعب"، "الغيور" "البرجوازي النبيل". وقد عالج كيركجارد نفس الموضوع فى التقابل بين المضحك والجاد. المضحك لا شعورى. عالمه التوتر، الشد والإرخاء⁽¹⁾. يرتبط المضحك بالآلية وبالعادة المنقوصة وجمود الشخصية. الجمود هو الضحك، والضحك هو العقاب. ويتوسط الضحك بين الحياة والفن. فهو الذى يحول الحياة إلى فن ساخر. هو موضوع مشترك بين علم النفس وفلسفة الفن والأبسط هو تعريف سمات المضحك، تعبيرات الوجه... الخ.

والآن: ما الفرق بين المضحك والقيح؟ ويجعل برجسون المشكلة أكبر تعقيداً من أجل معرفة السبب. قد يكون مضحكاً كل تشويه يحدث لصورة شخص متنسق مع نفسه مثل الأحدب. هذا التشويه المضحك هو القبح الهزلى. وهو وضع ثابت إلا أننا نراه متحركاً. يصبح الفعل مضحكاً عندما لا تشرح السبب على نحو طبيعى. الدافع على الضحك هو الآلية، والتصلب والتقلص والانقباض مع السهو الأساسى خاصة فى المضحك فى الشخصية، ومع المغالاة

(1) Ibid., pp. 7-17. الشد الإرخاء.Elastilité. الجاد Le sérieux.

أو البساطة كطرفي نقيض. بل إن الطبيعة أحياناً تتجج في وضعها كاريكاتور في أجسام الأفراد وتتوَعها الشديد بين الأنف والأذن الطويلة والعين الجاحضة، بين البدانة والرفع، والطول، والقصر. وهو نوع من الصلابة أكثر من القبح^(١). أما فيما يتعلق بالمضحك في الأشكال والحركات فإن اتجاهات وحركات وإيماءات الجسم الإنساني تبعث على الضحك بقدر ما يبعث فينا الجسم على التفكير في أنه مجرد آلة. إذ يستعير الجسد حركة من مصدر آخر وبطريقة خفية كما هو الحال في فن التقليد. توضع الآلية داخل الشخص، تضخيم الصغير، وتصغير الكبير. المضحك هو أن داخل الحياة هناك الآلية التي تقلد الحياة دون ما حاجة إلى نظريات معقدة لشرح شيء بسيط أو استنباطه قبلياً بطريقة كانط. وهو ما لاحظته بسكال في خاطراته من الضحك من صورتين متشابهتين تماماً لأنه التشابه ضد الاختلاف والعموم نقيض الفردية. سبب الضحك إذن هو إدخال الآلي في الحياة. الضحك رؤية الآلي في الحى. لذلك تتكرر الأمور المصطنعة في الملهاة^(٢).

ينشأ الضحك من إسقاط الآلي على الحى الذى يتجلى فى:

١- إسقاط التصلب على حركة الحياة عن طريق المفاجأة أو التقابل أو التخفى. يقوم على منطق الخيال وليس منطق العقل، وعلى منطق الحلم وليس منطق اليقظة، وعلى منطق المجتمع والعادات والأعراف وليس على منطق البداهة والوضوح. فالجانب الاحتفالى فى المجتمع غطاء له مثل ملابس الفرد. وتعنى الآلية تكيف الحركة على ثبات الصياغة أى إدخال الآلية فى الطبيعة،

(1) Ibid., pp. 17-22. سمات Physionomie.

(2) Ibid., pp. 22-8.

وإدخال المجتمع فى قواعد. وبالتالى استبدال القواعد الإنسانية بقواعد الطبيعة، ووضع الحياة فى قواعد إدارية، وإدخال الجسم الإنسانى فى قواعد مصطنعة، واستبدال الصناعى بالطبيعى.

٢- وينشأ إسقاط الآلى على الحى، وهو مصدر الضحك، من النفس أكثر مما ينشأ من البدن، بل إن حاجات الجسم تنال من النفس. الضحك حادثة تستدعى الانتباه حول جسم إنسان فى حين أن النفس هو السبب. يخطو الجسم فوق النفس، والشكل يريد التقدم على المضمون، والحرف يشاكس الروح. المضحك هو استبدال الوسيلة بالغاية، والشكل بالمضمون. تتوقف الروح على بعض الأشكال، ويرتكن الجسم على بعض العيوب بحيث ينتقل تركيز الانتباه من المضمون إلى الصورة، ومن المعنوى إلى الحى.

٣- الآلية شىء أى التحول الوقتى للشخص إلى شىء. فنضحك كل مرة يظهر فيها الشخص كشىء^(١).

ب- المضحك فى الموقف، المضحك فى الكلمات^(٢). بعد المضحك فى الأشكال والاتجاهات والحركات هناك المضحك فى الأفعال والمواقف. فالمسرح تبسيط فج للحياة. ونستطيع التعلم من الكوميديا قدر تعلمنا من الحياة. وألعاب الأطفال أولى محاولات لعب الكبار التى تبعث على الضحك. المضحك كل تنظيم أفعال أو حوادث يعطينا وهم الحياة الإحساس بالترتيب الآلى لها. مثال ذلك الشيطان اللولبى فى مسرح العرائس وتكرار أفعاله. فى التكرار المضحك للكلمات هناك لفظان: عاطفة مركزة تمتد كلولب وفكرة تتلهى بضغط العاطفة

(1) Ibid., pp. 28-50.

(2) Ibid., p. 51-100.

من جديد. ومثال آخر الدمية المتحركة بالخيط، وكرة الثلج. فالضحك حركة اجتماعية تبرز وتظهر بعض لهو الناس والحوادث عن طريق التكرار والقلب وتداخل الخيوط. يكون الموقف مضحكاً عندما ينتمى إلى خطين مستقلين، يمكن تفسيره بطريقتين مختلفتين. المضحك أن يترك الإنسان لأثر التصلب أو السرعة وعدم الرغبة في قول أو فعل شيء. ويمكن الحصول على كلمة مضحكة بإدخال فكرة متناقضة في قالب عبارة مختارة. الضحك هو تحويل الانتباه إلى الفيزيقي في حين أن المعنوي هو السبب. ويحدث الضحك عندما يفهم شيء حقيقة وهو مجاز أو بالتركيز على مادية مجاز تصبح الفكرة مضحكة، ويحدث الضحك بعد تغيير التعبير الطبيعي عن الفكرة بأسلوب آخر.

ح- المضحك في الشخصية^(١). ويكون عن طريق التصلب في الحياة الاجتماعية أو عن طريق وجود بعض العيوب الخلقية في الناس وأهم صفات الضحك من الشخصية عدم اجتماعيتها أو عدم حركتها. بدلا من التركيز على الأفعال يتم التركيز على الإيماءات. ويتم الضحك من الشخصية غير الاجتماعية ولا مبالاة المشاهد. يركز الفن على الفردي، في حين يحدث الضحك من العام. المضحك منطق التناقض.

ويدور الملحق حول تعريفات المضحك والمنهج المتبع في هذا الكتاب^(٢). يحدث الضحك عندما يقع التناقض بين العلة والمعلول. وهو تعريف محط اتفاق الكثيرين. وعادة ما يكون التعريف واسعا للغاية لا يبرز السبب الكافي لفهم المضحك. يمكن وصف صناعة المضحك في الملهاة، والنكتة، وفن المهرج.

(1) Ibid., pp. 101-53

(2) Ibid., pp. 15-7

ويمكن معرفة قصد المجتمع من الضحك، وما هو السبب في التنافر الذي يعطى الإحساس بالملهأة.

وكان قد تناول الموضوع من قبل في نقده لكتاب جيمس سولي "محاولة في الضحك، أشكاله وأسبابه، وتطوره، وقيمه"^(١). وهو مجرد عرض مما يدل على اهتمامات برجسون المبكرة بالموضوع. يحدد المؤلف أنواع الضحك في: الجديد والغريب والشاذ، الشدة والانحراف، الرذائل أو التشويه الأخلاقي، المأسى الصغيرة، نقص الحياء، بعض مظاهر النفاق الصغرى، الجهل والسذاجة، عدم التجانس، اللعب بالكلمات، الرغبة في الفكاهة، انتصار إنسان على آخر.

٣ - خاتمة: برجسون والبرجسونية.

هل توضع خاتمة في آخر كل فصل أم في آخر كل قسم أم في آخر الكتاب؟ وخشية التكرار في مؤلف يكرر هو نفس باستمرار، جمعت الملاحظات الختامية في آخر الكتاب بفصوله العشرة وقسمه الاثنتين.

تكتشف فلسفة برجسون عن إطلاع واسع على الثقافة الفرنسية في عصره، كتباً ومقالات في المجالات العلمية للعصر، واستعمالها كمصادر ومراجع في الهوامش كما يفعل طلاب الدراسات العليا للماجستير والدكتوراه.

يقرأ كثيراً ويكتب قليلاً. يقرأ عشرات السنين، ويكتب ربما في سنة واحدة حتى يختمر الموضوع ويظهر حدسه وخطأ الآخرين. ويكتب دفعة واحدة كما هو الحال عند الموسيقى الذي يستجمع ألحانه في وجدانه على عدة أيام أو أسابيع أو شهور ثم يدونها فجأة في لحظة واحدة.

(1) المجلة الفلسفية عدد ٥٦، يوليو - ديسمبر ١٩٠٣. Ep., pp, 213-21.

لذلك امتلأت كتبه بأسماء الأعلام، فلاسفة رياضيين، مؤلفين وكتاب، علماء وفنانين، مفكرين ووجهاء. وتختلف نسبياً من تطبيق إلى تطبيق. فبينما تزيد في "المادة والذاكرة"، تقل في "منبعاً والأخلاق والدين".

طالت عناوين الفصول حتى أصبحت عبارات شارحة تتضمن أكبر قدر ممكن من الحدوس. لذلك يبدو الكتاب أحياناً تأليفاً مصطنعاً في تقسيمه فصولاً. بل إن بعض المؤلفات يبدو مقالات مجمعة في كتاب، وليس فقط "الطاقة الروحية" أو "الفكر والمحرك" أو "كتابات وأقوال".

وبالإضافة إلى المصادر المنقولة يلجأ برجسون إلى تحليل التجارب الذاتية كي تطابق الحقيقة النصية الواقع التجريبي. إذ يلجأ برجسون إلى تحليل التجارب الذاتية حتى أصبحت مشهورة في أذهان الناس مثل تذويب قطعة من السكر في الماء والدعوة إلى الانتظار حتى يذوب السكر للإحساس بالفرق بين زمان الكوب، الزمان الموضوع، وزمان الذات أي الزمان الذاتي.

تحلّت العموميات دعم التكرار والاستطراد. ويرجع كله إلى حدس أولى واحد، التفرقة بين الزمان والمكان. يتكرر في أشكال متعددة لإثبات الحرية في "رسالة في المعطيات البهية للوجدان"، وإثبات استقلال النفس عن البدن في "المادة والذاكرة"، وإثبات الخلق في "التطور الخالق"، لإثبات صدق التجربة الصوفية والدين والإيمان في "منبعاً الأخلاق والدين". ومن ثم غاب الجديد، وأصبحت النتائج هي المقدمات، معروفة سلفاً، لا جديد فيها. يستطيع القارئ أن يتنبأ بتكرارها. فالإنسان صاحب حدس واحد يتكرر في نقاط تطبيقية مختلفة.

يشعر برجسون بذلك وينبه عليه. ويحيل إلى مؤلفاته السابقة. وينبه إلى أنه يكرر ويستطرد، ويستعيد ما قاله من قبل. ويعود إلى مسار فكره خطوة خطوة حتى ينتهي من المقدمات إلى النتائج بعد عدة استطرادات وتمرينات فلسفية. ومع ذلك، هناك فلاسفة لم يعرفهم برجسون على الإطلاق، ولم يشر إليهم، وهو يعرف الألمانية مثل هوسرل وشيلر. ذكر نيشته مرة واحدة في أحد كتبه ولكنه لم يذكر هوسرل وشيلر على الإطلاق، بالرغم ممن الاتفاق بينهما وبينه. وقد سمع هوسرل عن برجسون أول مرة من تلميذه رومان إنجاردن الفيلسوف البولندي، وصاح: "هذا هو تقريباً ما أراه، كأنتى برجسون". ومع ذلك، عرف ماكس شيلر برجسون. ويشير إليه كثيراً. إذ أن فلسفته جماع هوسرل وبرجسون: الميتافيزيقيا في ألمانيا، والتجربة الذاتية في فرنسا. كما لا يذكر هيكل Häckel فيلسوف التطور بمعنى تغير الإشكال⁽¹⁾. وقد ترجم إلى الفرنسية. كما أن برجسون يعرف الألمانية. لم يذكر برجسون فرويد وهو معاصر له يكتشف عالم اللاشعور كما اكتشف برجسون عالم الديومومة. وكان برجسون يناهى عن اللاشعور بالرغم من اهتمامه بالتتويم المغناطيسى والتراسل الروحي. وفي حموة القراءة والتأويل قد يخلط برجسون بين فيلسوفين. يشابه بيت مختلفين ويفرق بين مسابهيين فيضع فشته وسببسر مثلاً فى سلة واحدة⁽²⁾. وشتان بين فيلسوف الذاتية والحرية، وفيلسوف الطبيعة الحتمية.

(1) تغيير الأشكال: Transfrmisme.

(2) EC., P. 191

ويتبع برجسون منهج القراءة والتأويل وإعادة تركيب موقف الخصوم. لا يضع نظريات كما كان الحال في بداية العصور الحديثة بل يقرأ السابقين عليه أو المعاصرين له بحيث يخرج الجديد من القديم. بل إن بداية الفلسفة الحديثة كانت قراءة للعصر الوسيط دون إعلان، وإعادة نظر في "روح" العصر الوسيط في خفاء. كان ديكرت يفخر بأنه يجهل الفلسفة المدرسية وهو عالم بها على الإجمال والتفصيل خاصة منطق ريمون لول⁽¹⁾.

وقد اتضح ذلك خاصة ليس فقط في "التطبيقات" الخمسة بل أيضاً في "كتابات وأقوال" التي جمعت ونشرت بعد وفاته رغماً عن وصيته وعصيانته لأوامره بعدم نشر شيء خاص به بعد وفاته لم ينشرها هو من قبل ويدقق فيها، ويطمئن إلى علمها الدقيق، واستبعاد كل ما هو انطباعات شخصية وآراء خاصة لبرجسون الإنسان والمواطن. عرض برجسون نفسه من خلال الآخرين. كان ذلك جزءاً من عمله في الأكاديمية، تقديم عروض نقدية لما يصدر في تخصصه من كتب ومقالات. كان يعطى قراءة برجسونية لإنتاج عصره لدرجة قد تبدو البرجسونية أنها "ساعات بين الكتب" بتعبير العقاد، أقل من قدره. كان يقرأ أكثر مما يكتب. ولا يترك شيئاً صدر في تخصصه ووقعت عيناه عليه إلا ويقرؤه.

وهو نفس مشروع كانط في "المقدمات لكل ميتافيزيقا مستقبلية تريد أن تصير علماً، تأسيس الميتافيزيقا على العلم. وربما بالغ كلاهما في ذلك لدرجة قتل المنهج الموضوع لصرامة المنهج ورقة الموضوع مثل الديمومة والحرية والإبداع. بل يغالى برجسون أحياناً في المنهج العلمى. ويدقق فى مناقشته

(1) ريمون لول Raymond lulle.

للعلماء وزحزحتهم لهم عن سلطانهم فى الموضوعات التى خلطوا فيها وكما فعل فى "المادة والذاكرة" و"التطور الخالق" و"منبع الأخلاق والدين".

كان الاعتزاز بالعلم وبالمنهج العلمى سمة القرون التاسع عشر، بأفراحه وأحزانه، بعظمته وبؤسه، بنجاحه وفشله. وأثرت المدرسة الوضعية فى تصور برجسون للدين، كوظيفة أسطورية، تساعد الإنسان على التكيف فى الحياة وتلبية متطلبات الحياة العلمية. بل إنه استعمل مصطلحاتها مثل "العقلية والبدائية ومتوحشى أفريقيا".

صحيح أن الوعى الفردى لا يُجمع كما هو الحال فى اللغة العربية، ولكن اللغة تحيل إلى الأشياء، وليست تعبيراً فنياً أو شعرياً. والإنسان خاضع لضرورات الحياة العملية يتحول الفكر لديه إلى وظائف اجتماعية. وتتحول الحقائق النظرية إلى آليات للتكيف الاجتماعى.

وماذا لو غير العلم تصوره ومضمونه؟ هل تتغير الميتافيزيقا؛ وإذا ما تغيرت النظرة للكون من نيوتن إلى اينشتين هل تتغير البرجسونية مادامت تريد تأسيس الميتافيزيقا على العلم؟ الفلسفة هى الفلسفة، والعلم هو العلم. وربط الميتافيزيقا بالعلم، قد يكون تضيقاً لرحابة الميتافيزيقا وسوء تأويل للعلم فى اتجاهين ميتافيزيقيين مختلفين. ويقوم العلم هنا بدور الدين فى فلسفة الدين.

يعطى برجسون قراءة جديدة لنظرية التطور المادى لدارون ولامارك وسينسر بحيث يجعل التطور روحياً يحدث انكسارات فى خط التطور المادى، وقفزة من السابق إلى اللاحق، طفرة بعد كمون، وانبثاقاً بعد انتظار.

وتقوم على تشخيص الطبيعة وإسقاط كثير من الرؤى الإنسانية على عالم النبات والحشرات والحيوان. وربما وقع فى "التصور الروحانى" للعالم أو النزعة

الروحانية التي تتصور الروح سارية في كل شيء مثل "المانا" في الديانات الأفريقية. ويغير الاسم إلى الدافع الحيوى.

ويعود إلى تصور العصر الوسيط للطبيعة، مراتب من العناصر الأربعة إلى النبات إلى الحيوان إلى الإنسان، من أدنى إلى أعلى أو من أعلى إلى أدنى كما هو الحال في نظرية الفيض أو الصدور عند القدماء طبقاً لمفهوم التقدم في العصر الحديث.

بل إن تطور الوعي الإنسانى عند كانط، من الحسى إلى الغريزة إلى العاطفة إلى العقل، كما عرض في تاريخ العقل الخالص، هو أساس التطور عند برجسون، من العقل إلى الغريزة إلى الحدس. جاعلاً العقل أقل من الغريزة في التطور.

وهل للحديث عن الإنسان لابد من المرور بعالم الحشرات والحيوان، فقريات ولافقریات؟ وماذا يهم لو كان التطور متواصلاً آلياً كما يريد دارون ولامارك وسنيسر أو منقطعاً كما يريد برجسون؟ هل هذا خلاف علمى أم خلاف فى الدين؟ دارون لا يهتم الدين موافقاً أم مخالفاً فى حين أن برجسون يهتم الاتفاق مع الدين، والدفاع عن تصور متكسر للتطور، وإضافة الطفرة إلى الكمون ليسمح بتدخل إرادة خارجية هي إرادة الخلق، ووضع الكيف فى الكم، وإفساح المجال للروح فى المادة.

ومهما أعاد برجسون تأويل نظرية التطور فإنها تقوم على الانتخاب الطبيعية وبالتالي البقاء الأصلى. وتتقلب فى الدارونية الاجتماعية عند سنيسر إلى دعوة للحرب، والنصر للأقوى. ومن ثم يقع تناقض بين التوازن والاندفاع. التوازن هو التوسط والاعتدال، والاندفاع هو التطرف والمغالاة.

وما رآه برجسون نموذج الخطأ في نظرية التطور عند دارون رآه الفكر العربى المعاصر نموذج الصواب عند شبلى شميل، ويعقوب صروف، وفرح أنطون، وإسماعيل مظهر، وسلامة موسى، كرد فعل على ثقافة الثبات السائدة. والتقابل بين العقل والحدس تعارض تقليدى بين العلم والدين أو العقل والإيمان فى شكل جديد. فالعقل ليس فقط هو العقل الاستدلالى النظرى بل أيضاً هو العقل الحدسى والرياضى. والعقل الصورى المجرّد أحد أشكال العقل ووظائفه. هناك العقل الحيوى، والعقل التاريخى. كما أن الحدس فى حاجة إلى التعبير عنه وتعقيله والتحول إلى إلهام فنى أو صوفى أو نبوة أو نبوة. حولهما برجسون من مستوى المعرفة إلى مستوى الوجود، ومن مستوى الإدراك إلى مستوى التطور كما هو الحال عند كبار الصوفية خاصة ابن عربى والفلاسفة الرومانسيين خاصة شبلنج.

ولم يستعمل برجسون لفظ "عقل" بل "الذكاء" أى القدرة على التفكير العملى. ولم يستعمل الفهم أو الروح^(١). فضل "الذكاء" لما يتضمنه من مهارة وحسن تصرف وقدرات عملية.

وثنائيات برجسون المثالية ثنائية دينية إيمانية صوفية مألوفة، تعبر عن تصور ثنائى ساذج للعالم وقسمته إلى العقل والإيمان، الدنيا والآخرة، الشر والخير، الحرام والحلال، العقاب والثواب، الكفر والإيمان... الخ تلبى حاجة المؤمنين المتأزمين من مادية الحضارة الغربية والثائرين عليها، غير المكتفين بها.

(1) العقل Raison. الفهم، Entendement. الروح Esprit.

لقد استطاع برجسون تحويل تاريخ الفلسفة إلى فلسفة. والفلسفة إلى تاريخ للفلسفة عن طريق تراءى الحاضر فى الماضى، والحركة التراجعية للحقيقة. وبالتالي رأى بداية الوعى الأوروبى وتطوره ونهايته كما فعل هوسرل فى "أزمة العلوم الأدبية". قرأ برجسون تاريخ الفلسفة برجسونياً، كما قرأه هوسرل ظاهراتياً، وهيجل هيجلياً فى "محاضرات فى تاريخ الفلسفة"، ورسل وضعياً منطقياً فى "تاريخ الفلسفة الغربية" و"حكمة الغرب. ليس التاريخ "أركيولوجيا المعرفة" بل إحياء المعرفة من أجل رصد بدايتها ونهايتها، نشأتها واكتمالها. وبرجسون ذو دلالة كبيرة على نهاية الوعى الأوروبى، مثل بيكون وديكارت فى البداية، وبرجسون وهوسرل فى النهاية. برجسون الطريقة الفرنسية، وهوسرل على الطريقة الألمانية. كلاهما يكشف الخلط الذى ظهر فى نهاية الوعى الأوروبى بين المستويات: الأدنى والأعلى، والبدن والعقل، المادة والذاكرة، الثابت والمتحرك، المكان والزمان، الكم والكيف، الضرورة والحرية، العقل والحدس، ما ينقسم وما لا ينقسم، المصمت والحي، التزامن والديمومة، الانقطاع والتواصل... الخ. تم القلب بينهما، قلب الأعلى إلى الأدنى، واستبدال الأدنى بالأعلى {أنتبدلون الذى هو أدنى بالذى هو خير}. وهو نفس ما لاحظته هوسرل فى الخلط بين الواقعة والماهية، بين الحامل والمحمول، بين الدال والدلالة. وهو ما سماه ماكس شيلر "قلب القيم".

شق برجسون مثل هوسرل، طريقاً ثالثاً بين الصورية والمادية، بين المثالية والواقعية. ووجده فى فلسفة الحياة، وفى ربط الميتافيزيقا بالعلم، واللجوء إلى الديمومة والإحساس الداخلى بالزمان مثل هوسرل، وقلب النظرة من

الخارج إلى الداخل. مستشهداً بقول أوغسطين "فى داخلك أيها الإنسان تكمن الحقيقة".

لم يذكر برجسون الحضارات الشرقية إلا نادراً فى معرض حديثه عن ديانات الشرق فى "منبع الأخلاق والدين". ولم يذكر الإسلام أو الحضارة الإسلامية فى كثير أو قليل. وقد لقى محمد إقبال. وتم لفرنسا استعمار باقى أقطار المغرب العربى من الشام فى عهده، بعد استعمار الجزائر عام ١٨٣٠، وخسارة تركيا الحرب العالمية الأولى ١٩١٤-١٩١٨، وسقوط الخلافة فى ١٩٢٤. لم يعارض الاستعمار. وعرض كتابا يربط بين التصوف والاستعمار، كلاهما تعبير عن الدافع الحيوى دون أخذ موقف منه. وقد عاصر زهاب ماسنيون وفوكو إلى المغرب راهبين ومستعمرين، وكان ماسنيون زميله فى الكوليج دى فرانس.

لم يذكر صعود النازية فى ألمانيا فى الثلاثينات ووصولها إلى الحكم، بل واندلاع الحرب ١٩٣٩-١٩٤٥ فى أواخر حياته. صحيح أنه لم يتحول من اليهودية إلى المسيحية بالرغم من نقده للقانون، وإيمانه بالمحبة كما هو الحال عند الصوفية، وبالرغم من تمجيده للتصوف المسيحى ولجان دارك بوجه خاص.

لم يذكر الثورة الاشتراكية فى ١٩١٧، ولا الثورة المصرية فى ١٩١٩، ولا كبريات الحوادث السياسية فى عصره. كان من الطبقة العليا ووجهاء المجتمع. لا يخالط عامة الناس. كانت مقالاته ورسائله تكشف عن اعتزاز بالعقيدة الفرنسية وانبهار بالشخصية الأمريكية، وإيمان شديد بعصبة الأمم والرئيس الأمريكى ولسون، والنظام الدولى الجديد فى ذلك العصر.

كان فرنسياً أوروبياً غريباً، وكان مؤشراً على نهاية الوعي الأوروبي مثل هوسرل. وكما صاح هوسرل في آخر أزمة العصر الأوروبية "إن لمحنة الوجود الأوروبي مخرجين فقط: سقوط أوربا في غربتها عن معنى حياتها العقلي وسقوطها إلى درك العداء للروح والبربرية، أو ولادة أوربا من جديد من روح الفلسفة من خلال بطولة العقل التي استطاعت القضاء نهائياً على الاتجاه الطبيعي. فالنكافح ضد حصر الأخطار باعتبارنا أوروبيين طبيين في شجاعة لا يتوانى كفاحها الدائم. ومن هذا الاحتراق الناتج عن العدم الذي يرتد إلى عدم الاعتقاد ونار الشك الجارفة في رسالة الغرب الإنسانية، من رماد الجهد الكبير لفونكس⁽¹⁾، تبعث حياة داخلية. وتعود الروح كضمان لمستقبل كبير وطويل للإنسانية. حينئذ تكون الروح وحدها هي الخالدة"، صاح برجسون أيضاً في نهاية "منبع الأخلاق والدين" تتن الإنسانية نصف مطحونة تحت ثقل التقدم الذي صنعتته. ولا تعلم أن مستقبلها يعتمد عليها. وعليها أن ترى أولاً إذا كانت تريد أن تستمر في الحياة. وعليها وحدها أن تتساءل بعد ذلك إذا أرادت أن تحيا فقط أم تعطى جهداً رائداً وضرورياً حتى يتحقق على هذا الكوكب المقاوم الوظيفة الأساسية للعالم، أنه آلة لصنع الآلهة".

(1) فونكس Phoenix. طائر خرافي كلما احترق بعث من جديد من خلال الرماد.

المراجع

أولاً: المنهج.

- 1- L'Energie Spirituelle, PUF, Paris, 1955. (ES).
- 2- La Pensée et Le Mouvant, PUF, Paris, 1955. (PM).

ثانياً: التطبيقات.

- 1- Les Données Immédiates de la Conscience, PUF, Paris, 1948. (DIC).
- 2- Matière et Mémoire, PUF, Paris, 1953. (MM).
- 3- Le Rire, PUF, Paris, 1958. (R).
- 4- Durée et Simultanéité, Paris, 1926. (DS).
- 5- L'Évolution Créatrice, PUF, Paris, 1957. (EC).
- 6- Les Deux Sources de la Morale et de la Religion, PUF, Paris, 1955. (DSMR).

ثالثاً: الكتابات والأقوال.

- 1- Écrits et Paroles, PUF, Paris, vd. I, 1957. (EP).
- 2- Écrits et Paroles, PUF, Paris, vd. II, 1957. (EP).
- 3- Écrits et Paroles, PUF, Paris, vd. III, 1957. (EP).
- 4- La Signification de la Guerre, Paris, 1917. (SG).

الصفحة	الموضوع
	الإهداء
١٠-٣	مقدمة: برجسون ومشروع "التراث والتجديد"
١٨٦-١١	الباب الأول: الموضوع، والمنهج، والأسلوب، والبيئة الثقافية، ومصير الحضارة
٣٤-١٠	الفصل الأول: الموضوع. الطاقة الروحية
	١- الموضوع يسبق المنهج.
	٢- الحلم.
	٣- الجهد العقلي.
	٤- المخ والفكر.
	٥- تذكر الحاضر والتعرف الخاطيء.
	٦- الوعي والحياة.
	٧- النفس والبدن.
	٨- أطراف الأحياء والبحث النفسى.
٧٥-٣٥	الفصل الثانى: المنهج. الفكر والمحرك
	١- التفكير فى المنهج.
	٢- مقدمة إلى الميتافيزيقا.
	٣- مقدمة (الجزء الأول): نحو الحقيقة، الحركة التراجعية للحقيقى.
	٤- مقدمة (الجزء الثانى): فى وضع المشاكل.

	٥- الحدس الفلسفي.
	٦- إدراك التغيير.
	٧- الممكن والواقع.
١٠٦-٧٦	الفصل الثالث: الصورة الفنية
	١- الفلسفة والأدب
	٢- أنماط الصورة الفنية
	أ- العقل والحدس.
	ب- الصورية والتجريبية.
	ج- الزمان والديمومة والحرية.
	د- الطاقة الروحية والدافع الحيوى، والعلم.
	هـ- النفس والبدن، الإنسان والمجتمع.
	٣- التشبيهات والأمثال.
	٤- التجارب الذاتية.
١٤١-١٠٧	الفصل الرابع: البيئة الفلسفية.
	١- الفلاسفة الكبار
	أ- فليكس رافيسون.
	ب- حول برجماتية وليم جيمس (الحقيقة والواقع).
	ج- فلسفة كلود برنارد.
	٢- كتابات المجاملات.
	٣- الموضوعات الفلسفية
	أ- الفلسفة والأخلاق والتربية.

	ب- السياسة والقانون.
	ج- الفن والدين.
١٤٢ - ١٨٦	الفصل الخامس: مسار الحضارة الأوروبية.
	١- بداية الوعي الأوروبي.
	أ- العقلانية.
	ب- التجريبية.
	ج- فلسفة الحياة.
	٢- نهاية الوعي الأوروبي.
	٣- ثقافات الشعوب الأوروبية
	أ- الثقافة الفرنسية.
	ب- الثقافات الإنجلوسكسونية والجرمانية.
	ج- الثقافات الأسبانية والسويدية والبولندية.
	د- العبقرية الأمريكية.
	هـ- غياب الحضارات الشرقية.
١٨٧ - ٣٦٢	الباب الثاني: التطبيقات.
١٨٨ - ٢١٧	الفصل الأول: المعطيات البديهية للوجدان.
	١- التطبيقات المتتالية.
	٢- العنوان والبنية.
	٣- توتر الحالات النفسية.
	٤- كثرة حالات الشعور، فكرة الديمومة.
	٥- تنظيم حالات الشعور، الحرية.

٢٤٩ - ٢١٨	الفصل الثاني: المادة والذاكرة.
	١- مقدمة. الموضوع والمنهج والهدف.
	٢- انتقاء الصور للتمثل، دور اليد.
	٣- التعرف على الصور، الذاكرة والمخ.
	٤- بقاء الصور، الذاكرة والروح.
	٥- تعيين الصور وتثبيتها، الإدراك والمادة.
٢٩٧ - ٢٥٠	الفصل الثالث: التطور الخالق.
	١- مقدمة. الموضوع والهدف.
	٢- تطور الحياة: الآلية والغائية.
	٣- الاتجاهات المتباعدة لتطور الحياة: النقل، العقل، الغريزة.
	٤- معنى الحياة: نظام الطبيعة وصورة العقل.
	٥- آلية الفكر السينماتوجرافية، والخداع الأولى.
٣٣٥ - ٢٩٨	الفصل الرابع: منبع الأخلاق والدين.
	١- مقدمة: الموضوع والهدف والبنية.
	٢- الإلزام الخلقى.
	٣- الدين الثابت (الستاتيكي).
	٤- الدين الحركي (الديناميكي).
	٥- ملاحظات ختامية: الآلية والتصوف.
٣٦٢ - ٣٣٦	الفصل الخامس: الديمومة والتزامن، الضحك.
	١- الديمومة والتزامن.

	<p>أ- البنية والهدف.</p> <p>ب- النسبية النصفية (المحدودة).</p> <p>ج- النسبية المتكاملة.</p> <p>ت- تعدد الزمان.</p> <p>ث- أشكال الضوء.</p> <p>٢- الضحك.</p> <p>أ- المضحك بوجه عام.</p> <p>ب- المضحك في الموقف، المضحك في الكلمات.</p> <p>٣- خاتمة: برجسون والبرجسونية.</p>
--	---

* لنفس المؤلف *

أولاً: تحقيق وتقديم وتعليق:

١- أبو الحسين البصرى: المعتمد فى أصول الفقه،
جـ زءان: المعهد الفرانسى
بدمشق ١٩٦٣-١٩٦٥.

٢- الحكومة الإسلامية للإمام الخمينى، القاهرة ١٩٧٩.

٣- جهاد النفس أو الجهاد الأكبر للإمام الخمينى، القاهرة
١٩٨٠.

ثانياً: إعداد وإشراف ونشر:

١- اليسار الإسلامى، كتابات فى النهضة الإسلامية،
العدد الأول، المركز العربى للبحث والنشر، القاهرة
١٩٨١.

ثالثاً: ترجمة وتقديم وتعليق:

١- نماذج من الفلسفة المسيحية (المعلم لأوغسطين،
الإيمان باحثاً عن العقل لانسليم، الوجود والماهية
لتوما الاكوينى)، الطبعة الأولى، دار الكتب
الجامعية، الإسكندرية ١٩٦٨، الطبعة الثانية، الأنجلو
المصرية، القاهرة ١٩٧٨، الطبعة الثالثة، دار التنوير،
بيروت ١٩٨١.

٢- اسبينوزا: رسالة فى اللاهوت والسياسة، الطبعة
الأولى، الهيئة العامة
للكتاب، القاهرة ١٩٧٣، الطبعة الثانية الأنجلو
المصرية، القاهرة ١٩٧٣، الطبعة الثالثة، دار الطليعة،
بيروت ١٩٨١.

٣- لسنج: تربية الجنس البشرى وأعمال أخرى، الطبعة الأولى، دار الثقافة الجديدة، القاهرة ١٩٧٧، الطبعة الثانية، دار التنوير، بيروت ١٩٨١.

٤- جان بول سارتر: تعالى الأنا موجود، الطبعة الأولى، دار الثقافة الجديدة، القاهرة ١٩٧٧، الطبعة الثانية، دار التنوير، بيروت ١٩٨٢.

رابعاً: مؤلفات بالعربية:

١- قضايا معاصرة، الجزء الأول، فى فكرنا المعاصر، الطبعة الأولى، دار الفكر العربى، القاهرة ١٩٧٦، الطبعة الثانية، دار التنوير، بيروت ١٩٨١، الطبعة الثالثة، مجد، بيروت ١٩٨٧.

٢- قضايا معاصرة، الجزء الثانى، فى الفكر المعاصر، الطبعة الأولى، دار الفكر العربى، القاهرة ١٩٧٧، الطبعة الثانية، دار التنوير، بيروت ١٩٨٢، الطبعة الثالثة، مجد، بيروت ١٩٨٨.

٣- التراث والتجديد، موقفنا من التراث القديم، الطبعة الأولى المركز العربى للبحث والنشر، القاهرة ١٩٨٠، الطبعة الثانية، دار التنوير، بيروت ١٩٨١، الطبعة الثالثة، الأنجلو المصرية، القاهرة ١٩٨٧، مجد، بيروت ٢٠٠٠، ٢٠٠٢.

٤- دراسات إسلامية، الطبعة الأولى، الانجلو المصرية، القاهرة ١٩٨١، الطبعة الثانية، دار التنوير، بيروت ١٩٨٢.

٥- من العقيدة إلى الثورة، محاولة لإعادة بناء علم أصول الدين، (خمسة مجلدات)، الطبعة الأولى، مديولى، القاهرة ١٩٨٧، الطبعة الثانية، المركز الثقافى العربى، بيروت ١٩٨٨.

٦- دراسات فلسفية، الأنجلو المصرية، القاهرة ١٩٨٨، دار

- التنوير (قرطبة)، بيروت ١٩٩٠.
- ٧- الدين والثورة فى مصر (١٩٥٢-١٩٨١)، (ثمانية أجزاء)،
مديبولى، القاهرة ١٩٨٩.
- ٨- حوار المشرق والمغرب، توبقال، الدار البيضاء ١٩٩٠
(بالاشتراك مع محمد عابد الجابرى)، مديبولى، القاهرة
١٩٩١، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، بيروت
١٩٩٥.
- ٩- مقدمة فى علم الاستغراب، الدار الفنية، القاهرة
١٩٩١، مجد، بيروت ١٩٩٤، ٢٠٠٠، دار الشروق
الدولية، القاهرة ٢٠٠٥.
- ١٠- هموم الفكر والوطن (جزءان)، دار قباء، القاهرة ١٩٩٨،
ج١ التراث والعصر والحداثة، ج٢ الفكر العربى
المعاصر.
- ١١- الدين والثقافة والسياسة فى الوطن العربى، دار قباء،
القاهرة ١٩٩٨.
- ١٢- جمال الدين الأفغانى، المائوية الأولى (١٨٩٧-١٩٩٧)،
دار قباء، القاهرة ١٩٩٨، الهيئة المصرية العامة
للكتاب، القاهرة ٢٠٠٠.
- ١٣- حوار الأجيال، دار قباء، القاهرة ١٩٩٨.
- ١٤- من النقل إلى الإبداع (تسعة أجزاء)، دار قباء، القاهرة
٢٠٠٠-٢٠٠٢.
- ١٥- فشته، فيلسوف المقاومة، المجلس الأعلى للثقافة،
القاهرة ٢٠٠٣، الجمعية الفلسفية المصرية، القاهرة
٢٠٠٣.
- ١٦- من النص إلى الواقع، محاولة لإعادة بناء علم أصول
الفقه،
ج١ تكوين النص، ج٢ بنية النص، مركز الكتاب

- للنشر، القاهرة ٢٠٠٤.
- ١٧- حصار الزمن، الحاضر (إشكالات)، مركز الكتاب للنشر، القاهرة ٢٠٠٤.
- ١٨- حصار الزمن، الحاضر (مفكرون)، مركز الكتاب للنشر، القاهرة ٢٠٠٤.
- ١٩- من مناهاتن إلى بغداد، مكتبة الشروق الدولية، القاهرة ٢٠٠٤.
- ٢٠- جذور التسلط وآفاق الحرية، مكتبة الشروق الدولية، القاهرة ٢٠٠٥.
- ٢١- حصار الزمن، الماضى والمستقبل (علوم)، مركز الكتاب للنشر، القاهرة ٢٠٠٥.
- ٢٢- تأويل الظاهريات "الحالة الراهنة للمنهج الظاهرياتي وتطبيقه فى ظاهرة الدين"، دار الشروق الدولية، القاهرة ٢٠٠٥.
- ٢٣- ظاهريات التأويل "محاولة فى تفسير وجودى للعهد الجديد"، مكتبة النافذة، القاهرة ٢٠٠٥.

خامسا: مؤلفات بالفرنسية والإنجليزية:

- 1- Les Méthodes d'Exégèse, essai sur La science des Fondements de la Compréhension, 'ilm usul al-Fiqh, le Caire, 1965.
- 2- L'Exégèse de la Phénoménologie, l'état actuel de la méthode phénoménologique, et son application au phénomène religieux (Paris, 1965). Le Caire, 1980.
- 3- La Phénoménologie de L'Exégèse, essai d'une herméneutique existentielle à partir du Nouveau Testament, (Paris, 1966). Le Caire, 1988.
- 4- Religious Dialogue and Revolution, essays on Judaism, Christianity and Islam, Anglo-Egyptian Bookshop, Cairo 1977.
- 5- Islam in the Modern World, 2 vols, I- Religion, Ideology and

Development, II- Tradition, Revolution and Culture, Anglo-
Egyptian Bookshop, Cairo 1995, Dar Keba', Cairo 2000.
6- Cultures and Civilizations, in Conflict or Dialogue?, El
Shorouk International Bookshop, Cairo 2005.

هذا الكتاب

يعد برجسون من أشهر فلاسفة فرنسا خاصة والغرب عامة، مثل ديكارت ومين دى بيران. يعلن أيضاً نهاية الوعي الأوروبي فى "الأنا أحياء" كما أعلن ديكارت بدايته فى "الأنا أفكر". وقد عرفه القراء العرب عن طريق ترجمة سامى الدروبي أعماله الكاملة إلى اللغة العربية، باستثناء عمل واحد ترجمة كمال الحاج. له أبلغ الأثر على أيديولوجية حزب البعث العرب الاشتراكي، بأفكاره عن الحياة، والديمومة، والحدس، والدافع الحيوى، والتطور الخالق، والحركة، والواقع، والطاقة الروحية، والوعي، والزمان. وقد انتهى بالطريقة الفرنسية إلى ما انتهى إليه هوسرل فى الظاهريات بالطريقة الألمانية. وهو فيلسوف التجربة الصوفية. ويصدر مع كتاب "محمد إقبال" كميّافيزيقا للتجربة الصوفية، الأول من التراث الغربى، والثانى من التراث الإسلامى، استعداداً لمحاولتى لإعادة بناء علوم التصوف فى "من الفناء إلى البقاء".